

פרשת חקת

PARASHAT JUKAT

Capítulo 19

פרק יט

¹*El Eterno habló a Moshé y a Aharón, para decir:* ²*“Este es el decreto de la Torá que el Eterno ha ordenado,*

א וידבר יהוה אל-משה ואל-אהרן לאמר: זאת חקת התורה אשר-צוה יהוה

ONKELÓS

א ומליל יי עם משה ועם אהרן למימר: ב דא גזרת אורייתא די פקיד יי

RASHÍ

(ב) זאת חקת התורה. לפי שהשטן ואמונת המצוה הזאת ומה שעם יש בה? העולם מונין את ישראל, לומר: מה לפיכך, כתב בה חקוה, גזרה היא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19

2. *Esta es la Torá. Debido a que el satán¹ y las naciones del mundo se mofan de Israel diciendo: “¿Qué es este mandamiento² y qué razón hay para él?”,³ por eso la Torá escribió respecto a él que es un “estatuto”,⁴ como diciendo: “Es un decreto*

1. Los Sabios talmúdicos con frecuencia utilizan el apelativo “satán” para referirse a la Inclinação de Mal [yétzer hará]. En este caso, el midrash que Rashí cita aquí con toda probabilidad se refiere a las objeciones que la Inclinação de Mal de cada ser humano hace a este precepto.

2. Este capítulo habla del mandamiento de la *pará adumá*, la Vaca Bermeja (Roja). En términos generales, consiste en tomar una vaca de color rojo, quemarla y utilizar sus cenizas para purificar la impureza [tumá] causada por el contacto con un cadáver humano.

3. Según el *Midrash Rabá*, hay cuatro preceptos sobre los cuales el “satán” y las naciones del mundo objetan: 1) *yibum* [casarse con la esposa del hermano fallecido en caso de que éste no haya tenido descendencia]; 2) *shaatnez* [la prohibición de mezclar lana con lino]; 3) *seir hamishtaléaj* [enviar un chivo al desierto en Yom Kipur, como parte del proceso de purificación de pecados]; 4) *pará adumá* [la Vaca Bermeja, el tópico de este capítulo]. Aunque seguramente también objetan otros preceptos, el midrash habla específicamente de estos cuatro porque son los únicos actos que comparten una naturaleza paradójica y contradictoria. En el caso de la esposa del hermano, si el hermano está vivo, tener relaciones con la cuñada sería un acto de inmoralidad sexual tan grave que es castigado con la pena de muerte; pero si el hermano falleció sin dejar

hijos, casarse con su viuda se considera un acto meritorio. Respecto a la prohibición de mezclar lana y lino, está permitido que el hilo de *tejélet* que llevan los tzitzit sea de lana, incluso si la vestimenta es de lino. Respecto al chivo enviado al desierto, lo paradójico del caso es que el animal contamina con impureza [tumá] al que se ocupa de él, pero al mismo tiempo purifica a Israel de sus faltas. Y, finalmente, en el caso de la Vaca Bermeja, aquí también todo aquel que se ocupa de realizar los procedimientos de este precepto se contamina con impureza; sin embargo, sus cenizas quitan la impureza. Por consiguiente, la posible objeción radica en la naturaleza paradójicamente contradictoria de cada uno de estos actos (*Najalat Yaacob*).

4. La Torá emplea diversos nombres para referirse a los preceptos. Los más frecuentes son: 1) משפט [mishpat, “ley”, “juicio”]; 2) חוקה o חוק [jok o júk, “estatuto” o “decreto”]; 3) מצוה [mitzvá, “precepto” o “mandamiento”]. En contadas ocasiones también utiliza el nombre תורה [torá], que literalmente significa “instrucción” o “enseñanza” para hablar de un precepto particular, como en *Vayikrá* 7:1 y 7:11. Como señala el comentario *Mizrají*, cada uno de estos términos alude a una cualidad específica del precepto en cuestión que la Torá desea poner de relieve. A riesgo de simplificar demasiado, se podría afirmar que la primera categoría [mishpat] comprende leyes cuya utilidad es evidente para la

לֵאמֹר דִּבֶּר | אֶל-בְּנֵי יִשְׂרָאֵל
וַיִּקְחוּ אֵלָיו פָּרָה אֲדָמָה
diciendo: Habla a los Hijos de Israel, y
que tomen para ti una vaca bermeja

ONKELÓS

למימר מלל עם בני ישראל ויסבון לך תורתא סמוקתא

RASHÍ

מִלְכָּנִי	אֵין	לְךָ	רְשׁוֹת	לְהַרְהֵר	הִיא	נִקְרָאת	עַל	שְׁמֹד:
אַחֲרֶיהָ:	וַיִּקְחוּ	אֵלָיו	לְעוֹלָם	פָּרָה	שְׁעֵשָׂה	מִשָּׁה	בְּמִדְבָּר:	

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de Mi parte [Dios]; no tienes derecho a especular acerca de él ni a criticarlo.”^{5,6}

וַיִּקְחוּ אֵלָיו / Y QUE TOMEN PARA TI. Le quería decir: “Este animal siempre será llamado en tu nombre; la gente dirá que es la vaca que Moshé preparó en el desierto.”⁷

razón humana. En cambio, la segunda categoría [*jok* o *juká*] comprende leyes cuyo propósito o utilidad está más allá de la comprensión del intelecto humano. (De la tercera categoría podría decirse que constituye un nombre general que abarca las primeras dos.) En este caso, la Torá utiliza el nombre חֻקָּה [*jukat*, “estatuto”] para referirse al precepto de la Vaca Bermeja. En sí mismo, eso ya indica que la Torá habla aquí de un decreto divino cuyo cumplimiento es independiente de la comprensión normal del intelecto humano.

5. *Tanjumá* 8. En muchos otros versículos la Torá emplea la palabra חֻקֹּת, “estatutos”. Y no en todos los casos los Sabios talmúdicos interpretan que ese término quiere decir que está hablando de un precepto independiente de la razón humana. No obstante, aquí sí lo hicieron debido a lo inusual de la frase חֻקַּת הַתּוֹרָה, “el estatuto de la Torá” [esta frase sólo ocurre aquí y en el v. 31:21]. Lo normal hubiera sido que la Torá utilizase sólo uno de estos términos para calificar este precepto. Al decir חֻקַּת הַתּוֹרָה, el versículo quiere decir que esta enseñanza [תּוֹרָה] constituye un decreto al margen de la razón humana [חֻקָּה]. Ahora bien, puesto que en su esencia todas las leyes de la Torá constituyen decretos divinos que no precisan del arbitrio de la razón humana para su cumplimiento, la formulación misma parece redundante a menos que se la interprete como un énfasis especial en que este precepto en particular está más allá de la razón humana y, por ello, el “satán” y las naciones del mundo lo objetan o critican (*Mizraji*).

6. Comúnmente se suele pensar que el precepto de

la Vaca Bermeja no posee una razón intrínseca, que es completamente irracional. No es así. El hecho de que se trate de un *jok*, un decreto divino que está más allá de la comprensión del intelecto humano no quiere decir que se trate de una ley irracional. Al contrario, este precepto está fundamentado en las más profundas razones de la existencia humana, y el midrash (*Bemidbar Rabá* 19:6) afirma que Moshé sí fue capaz de comprender esas razones. Como asevera el Maharal de Praga, “todas las leyes de la Torá poseen una razón intrínseca”. En su opinión, cuando el Midrash o los comentaristas afirman que las leyes de la Torá están “más allá de la razón humana”, quieren decir que no se trata de leyes supeditadas a razones inventadas por los seres humanos, sino que constituyen principios “que la realidad misma exige”, cuyo propósito último consiste en la perfección espiritual de cada individuo que las cumple.

7. La frase וַיִּקְחוּ אֵלָיו, “y que tomen para ti”, implica que Moshé debía ser el encargado de ocuparse de todo lo relacionado con la Vaca Bermeja. Sin embargo, más adelante la Torá dice que había que entregar la vaca a Elazar el kohén, implicando así que él era el que debía ocuparse de ella. Por ello, Rashí entiende que אֵלָיו, “para ti”, no significa que la vaca era entregada a Moshé, sino que la Torá la asoció con Moshé (*Sifté Jajamim*). Aunque Moshé no intervino directamente en el ceremonial de la Vaca Bermeja, sino Elazar el kohén, la Torá la asoció particularmente con Moshé porque sólo a él le fue revelado el secreto de este precepto (*Gur Aryé*).

completa, en la que no haya defecto, sobre la cual nunca se impuso yugo.

³*La entregarán a Elazar el Kohén y él la sacará a las afueras del campamento,*

תְּמִימָה אֲשֶׁר אֵין-בָּהּ מוֹם אֲשֶׁר
לֹא-עָלָה עָלֶיהָ עַל: וְנָתַתָּם
אֹתָהּ אֶל-אֶלְעָזָר הַכֹּהֵן וְהוֹצִיאָהּ
אֹתָהּ אֶל-מִחוּץ לַמַּחֲנֶה

ONKELÓS

שְׁלֵמָתָהּ דִּי לִית בָּהּ מוּמָא דִּי לֹא סָלִיק עָלָהּ נִירָא:
ג וְנָתַנּוּ יְתָהּ לְאֶלְעָזָר כֹּהֵנָא וַיִּפֶּק יְתָהּ לְמִבְרָא לְמִשְׁרֵיתָא

RASHÍ

אֲדָמָה תְּמִימָה. שְׁתֵּהא תְּמִימָה בְּאֲדָמִימוֹת, פְּסוּלָה: (ג) אֶלְעָזָר. מִצְוָתָהּ בְּסִגְנוֹ: אֶל
שְׂאֵם הָיוּ בָּהּ שְׁתֵּי שְׁעָרוֹת שְׁחֹרוֹת, מִחוּץ לַמַּחֲנֶה. חוּץ לְשֵׁלֶשׁ מַחֲנוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

אֲדָמָה תְּמִימָה / BERMEJA ⁸ COMPLETA. Quiere decir que sea “completa” en su color de rojo,⁹ lo que implica que si tiene dos pelos oscuros o más, es inválida.¹⁰

3. אֶלְעָזָר / ELAZAR. Era entregada a él porque el mandamiento respecto a ella debía ser realizado por el segundo en el sacerdocio.¹¹

אֶל מִחוּץ לַמַּחֲנֶה / A LAS AFUERAS DEL CAMPAMENTO. Es decir, fuera de los tres campamentos.¹²

8. Por razones estilísticas, hemos traducido la palabra אֲדָמָה por “bermeja” en vez de emplear el término más usual de “roja”.

9. *Sifri* 123. Rashí explica aquí que la frase אֲדָמָה תְּמִימָה no está formada por dos adjetivos independientes entre sí y, por consiguiente, no significa “bermeja, íntegra” (si así fuera, el adjetivo תְּמִימָה, “íntegra”, se referiría a que la vaca no debería tener defectos físicos). En la frase אֲדָמָה תְּמִימָה, la palabra תְּמִימָה, “completa”, modifica al adjetivo אֲדָמָה, “bermeja”. Hay que entenderla en el sentido de “completamente bermeja”.

10. *Pará* 2:5. Aunque en forma explícita el versículo dice que la vaca debe ser completamente bermeja, constituye una ley transmitida directamente a Moshé en el Sinai que menos de dos pelos que no sean bermejitos no invalida a la vaca (*Mizrají*).

11. *Sifri* 123. Aharón, padre de Elazar, era el Kohén Gadol [Kohén Mayor], y en ese momento todavía estaba con vida. Aun así, Dios ordenó que debían entregar la vaca a Elazar, que era el segundo en importancia en la *kehuná* [sacerdocio]. Esto implica que el precepto de la Vaca Bermeja era responsabilidad del vice-Kohén Gadol [*segán hakohanim*]. Ahora bien, esto que Rashí dice aquí se aplica específicamente a la primera Vaca Bermeja

en el desierto. Sin embargo, respecto a vacas posteriores, el Talmud en *Yomá* 42b cita una diferencia de opinión entre los Sabios. Uno afirma que su ceremonia puede ser realizada incluso por un kohén común; otro Sabio opina que sólo por el Kohén Gadol (*Gur Aryé*).

12. *Yomá* 68a. En el desierto, el campamento de los israelitas y el Tabernáculo [*mishkán*] estaban divididos en tres secciones (“campamentos”): el de los israelitas, el de los leviim y el de los kohanim (también llamado “campamento de la Presencia Divina”). El Tabernáculo mismo (el Santuario) estaba situado dentro del campamento de los kohanim. Esta división tripartita también se aplicaba al Templo en Yerushaláim, el cual fue construido siguiendo el modelo del Tabernáculo. El interior amurallado de la ciudad de Yerushaláim era equivalente al campamento israelita, hasta el *har habáyit*, el monte donde se localizaba el Templo. Desde este monte hasta la Puerta de Nicanor equivalía al campamento leví, y de aquí hacia el interior equivalía al campamento de los kohanim. Esta área era equivalente al área que se hallaba al interior de las cortinas en el Tabernáculo (*Zebajim* 116b). En el v. 5:2, s.v. וַיִּשְׁלַח מִן הַמַּחֲנֶה, Rashí explica el modo en que estos tres campamentos estaban distribuidos.

y [alguien] la degollará en su presencia. ⁴Elazar el Kohén tomará algo de su sangre con su dedo, y rociará de su sangre hacia la parte frontal de la Tienda de la Cita siete veces. ⁵Quemará la vaca ante sus ojos: su piel y su carne, su sangre y su estiércol los quemará. ⁶El kohén tomará madera de cedro, hisopo y lana carmesí y los arrojará en medio de la quemazón de la vaca. ⁷El kohén lavará sus vestimentas y lavará su carne en agua, y luego podrá entrar al campamento;

וְשַׁחַט אֹתָהּ לִפְנֵי: ד וְלָקַח אֶלְעָזָר
הַכֹּהֵן מִדָּמָהּ בְּאֶצְבָּעוֹ וְהִזָּה אֶל-
נֹכַח פְּנֵי אֹהֶל-מוֹעֵד מִדָּמָהּ שֶׁבַע
פְּעָמִים: ה וְשָׂרַף אֶת-הַפָּרָה לְעֵינָיו
אֶת-עֹרָהּ וְאֶת-בְּשָׂרָהּ וְאֶת-דָּמָהּ
עַל-פְּרִשָּׁה יִשְׂרָף: ו וְלָקַח הַכֹּהֵן
עֵץ אָרֶז וְאַזְבִּיב וְשִׁנִּי תוֹלַעַת
וְהִשְׁלִיךְ אֶל-תּוֹךְ שַׂרְפַּת הַפָּרָה:
ז וּכְבָּס בְּגָדָיו הַכֹּהֵן וְרָחַץ בְּשָׂרוֹ
בַּמַּיִם וְאַחֵר יָבֹא אֶל-הַמַּחֲנֶה

ONKELÓS

וּכְבָּס יָתֵהּ קִדְמוּתָהּ: ד וְיִסֵּב אֶלְעָזָר כַּהֲנָא מִדָּמָהּ בְּאַצְבָּעָהּ וְיִזְיַי לְקַבֵּל אִפִּי מִשְׁכַּן זִמְנָא מִדָּמָהּ שֶׁבַע זִמְנִין
ח וְיִזְקֵד יָת תּוֹרְתָא לְעֵינֵיהּ יָת מִשְׁכָּהּ וְיָת בְּשָׂרָהּ וְיָת דָּמָהּ עַל אֲכֻלָּהּ יִקְרֵ: ו וְיִסֵּב כַּהֲנָא אֶצְבָּא דְאַרְזָא וְאַזְבִּיבָא
וְיִצְבַּע זְהוּרֵי וְיִרְמֵי לְגוֹ יְקִידַת תּוֹרְתָא: ז וְיִצְבַּע לְבוּשׁוֹהִי כַּהֲנָא וְיִסְחִי בְשָׂרָהּ בְּמֵינָא וּבִתְרֵי כּוֹן יִיעוֹל לְמִשְׁרִיתָא

RASHÍ

וְשַׁחַט אֹתָהּ לִפְנֵי: זָר שׁוֹחֵט וְאֶלְעָזָר פִּתְחוֹ שֶׁל הַיֵּכָל בְּשַׁעַת הַזֹּאת הָדָם:
רֹאֶה: (ז) אֶל נֹכַח פְּנֵי אֹהֶל מוֹעֵד. עוֹמֵד (ח) אֶל הַמַּחֲנֶה. לְמַחֲנֶה שְׂכִינָה, שָׂאִין
בְּמִזְבְּחוֹ שֶׁל יְרוּשָׁלַיִם וּמִתְכַּוֵּן וְרֹאֶה טָמֵא מִשְׁלַח חוּץ לְשַׁתִּי מַחֲנוֹת, אֶלָּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְשַׁחַט אֹתָהּ לִפְנֵי / Y [ALGUIEN] LA DEGOLLARÁ EN SU PRESENCIA. Un lego¹³ la degüella y Elazar observa el acto.¹⁴

4. אֶל נֹכַח פְּנֵי אֹהֶל מוֹעֵד / HACIA LA PARTE FRONTAL DE LA TIENDA DE LA CITA. El kohén se para al este de Yerushaláim y dirige su mirada hacia la entrada del Santuario a la hora de rociar la sangre.¹⁵

7. אֶל הַמַּחֲנֶה / AL CAMPAMENTO. Es decir, al campamento de la Presencia Divina,¹⁶ ya que ninguna persona impura es enviada fuera de los dos campamentos restantes,¹⁷ sino sólo el que tuvo un

13. En hebreo, *zar*. Este nombre designa a alguien que no es kohén.

14. *Sifri* 123; *Yomá* 42a. El sujeto del versículo es Elazar, mencionado explícitamente al principio. Por ello mismo, si él es el sujeto, sería incongruente que la Torá dijera que Elazar debía degollar al animal *לִפְנֵי*, “en su presencia”. Esto implica que alguien más la degollaba en presencia de Elazar (*Séfer haZikarón*).

15. *Sifri* 123. Rashí aplica lo que dice este versículo a la época del *bet hamikdash*, el Templo. El emplazamiento del Templo en Yerushaláim se correspondía con el emplazamiento del Tabernáculo [*mishkán*] en el desierto. El Tabernáculo estaba

situado de este a oeste; la “parte frontal” del mismo estaba de cara al este, y ahí mismo estaba situada la entrada. Por ello, la frase “hacia la parte frontal de la Tienda de la Cita” implica que el kohén se paraba al este, mirando hacia el oeste, hacia la entrada.

16. Es decir, el campamento de los kohanim. En el Templo en Yerushaláim, ese lugar se refiere al Atrio [*azará*], que se localizaba desde el campamento leví hacia el interior. Esa área estaba reservada exclusivamente para los kohanim y ningún israelita podía entrar ahí.

17. El campamento de los leviim y el campamento general de los israelitas.

y el kohén permanecerá impuro hasta el anochecer. ⁸Y el que la queme deberá lavar sus vestimentas en agua, y lavará su carne en agua, y permanecerá impuro hasta el anochecer. ⁹Y un hombre puro recogerá las cenizas de la vaca y las dejará fuera del campamento

וְטָמֵא הִכְהֵן עַד-הָעֶרֶב: ה' וְהַשֹּׂרֵף
אֹתָהּ יִכְבֵּס בַּגָּדָיו בַּמַּיִם וְרָחַץ
בְּשָׁרוֹ בַּמַּיִם וְטָמֵא עַד-הָעֶרֶב:
ט וְאִישׁ טָהוֹר אֶת אֵפֶר
הַפָּרָה וְהֵנִיחַ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה

ONKELÓS

וְיְהִי מִסָּעָב עַד רִמְשָׁא: ה' וְדִמּוֹקֵד יִתֵּן יָצֵבֵעַ לְבוּשׁוֹהִי בְּמֵיָא וְיִסְחִי בְּשָׂרָהּ בַּמַּיִם
וְיְהִי מִסָּעָב עַד רִמְשָׁא: ט וְיִכְנוֹשׁ גִּבֵּר דְּכִי יֵת קִטְמָא דְתוֹרְתָא וְיִצְנַע מִבְּרָא לְמִשְׁרִיתָא

RASHÍ

זב ובעל קרי ומצורע: וְטָמֵא הִכְהֵן עַד הָעֶרֶב. סְרִסְהוֹ וְדִרְשָׁהוּ: וְטָמֵא עַד הָעֶרֶב וְאַחֵר יָבֵא אֶל הַמַּחֲנֶה: (ט) וְהֵנִיחַ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה. לְשִׁלְשָׁה חֲלָקִים מְחֻלָּקָה. אֶחָד בָּנוּ הָעִירֹת וְכָל הַצָּרִיכִין לְהִטְהָר.
נָתַן בָּהֶר הַמִּשְׁחָה, וְאַחֵד מִתְחַלֵּק לְכָל הַמִּשְׁמְרוֹת, וְאַחֵד נָתַן בַּחֵיל. זֶה שֶׁל מִשְׁמְרוֹת הָיָה חוּץ לַעֲזָרָה, לְטוֹל מִמֶּנּוּ בְּנֵי הָעִירֹת וְכָל הַצָּרִיכִין לְהִטְהָר.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

flujo,¹⁸ el que tuvo una emisión seminal¹⁹ y el aquejado de tzarát.²⁰

וְטָמֵא הִכְהֵן עַד הָעֶרֶב / Y EL KOHÉN PERMANECERÁ IMPURO HASTA EL ANOCHECER. Debes invertir el orden de este pasaje y explicarlo del siguiente modo: "...el kohén será impuro hasta el anochecer y después vendrá al campamento."²¹

9. וְהֵנִיחַ מִחוּץ לַמַּחֲנֶה / Y LAS DEJARÁ FUERA DEL CAMPAMENTO. Las cenizas de la Vaca Bermeja eran divididas en tres partes: una parte era colocada en el Monte del Aceite,²² otra parte era dividida entre todas las veinticuatro guardias,²³ y otra parte era colocada en el Jel.²⁴ La parte dividida entre las guardias estaba fuera del Atrio [azará], a fin de que pudieran tomar de ella los habitantes de las demás ciudades, así como cualquier otra persona que necesitase purificarse con

18. En hebreo, *zab*. Rashí se refiere a un flujo o emisión del órgano sexual que no sea semen. Esto lo explica más detalladamente en el v. 5:2, s.v. וְיִשְׁלַח מִן הַמַּחֲנֶה. Ver también la nota 27 de la parashat Nasó.

19. En hebreo, *baal keri*. Rashí se refiere aquí a una emisión de semen. Ver al respecto *Vayikrá* 15:16-18.

20. *Pesajim* 67a. En hebreo, *metzorá*. Ver Rashí al v. 5:2, s.v. וְיִשְׁלַח מִן הַמַּחֲנֶה, así como las notas 27 y 28 de la parashat Nasó.

21. En hebreo, el orden de las últimas dos frases es ambiguo. Tal como es leída, la sintaxis de ambas frases, "...después vendrá al campamento, y el kohén será impuro hasta el anochecer", parece decir que el kohén será impuro hasta el anochecer *después* de haber entrado al campamento. Pero ello no puede

ser, ya que estaba prohibida la entrada a un kohén impuro al campamento de los kohanim.

22. Este es otro nombre para el Monte de los Olivos. En toda esta sección, Rashí explica el procedimiento de la Vaca Bermeja tomando como contexto el Templo en Yerushaláim, no el Tabernáculo en el desierto.

23. Los kohanim se dividían en veinticuatro *mishmarot* [lit., "guardias"], que eran turnos de servicio en el Santuario, y cada *mishmar* desempeñaba sus funciones una semana entera. Cada *mishmar* se subdividía a su vez en seis casas paternas (es decir, seis familias extendidas), una por cada día de la semana. En Shabat oficiaban las seis casas paternas del *mishmar* en turno.

24. *Sifri* 124; *Pará* 3:11. Jel era el nombre que se daba al espacio que rodeaba el área del Templo.

*en un lugar puro; y para la asamblea
de los Hijos de Israel quedará en
custodia para agua de rociamiento;*

בְּמָקוֹם טְהוֹר וְהִיטָה לַעֲדָת
בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל לְמִשְׁמֶרֶת לְמִי נֶדֶה

ONKELÓS

בִּאתֵר דְּכִי וְתֵהִי לְכִנְשֵׁתָא דְּבִנֵּי יִשְׂרָאֵל לְמִטְרָא לְמִי אֲדִיוּתָא

RASHI

וְזֶה שֶׁבִּהְרֵם הַמִּשְׁחָה, כֹּהֲנִים גְּדוֹלִים לְפָנָיו
אֲחֵרוֹת מְקַדְּשֵׁיו הַיְמָנָה. וְזֶה שֶׁבִּחִיל נָתַן
לְמִשְׁמֶרֶת, מַגִּזֶּרֶת הַכְּתוּב, שֶׁנֶּאֱמַר: וְהִי־תֵה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

las cenizas. Con la parte destinada al Monte del Aceite se consagraban los Kohanim Guedolim²⁵ para poder preparar otras Vacas Bermejas.²⁶ Y la parte destinada al Jel era puesta ahí en custodia para las generaciones futuras por decreto especial de la Escritura, como se declara aquí mismo: "... y para la asamblea de los hijos de Israel quedará en custodia."²⁷

וְלִי מִן הַיָּדָה / PARA AGUA DE ROCIAMIENTO. Esta frase significa: **agua de rociamiento**.²⁸ El término וְלִי is similar al de las frases: “Me arrojaron [וְיָדָה] una piedra”;²⁹ “para arrojar [לְיָדָה] los cuernos de los pueblos”,³⁰ que en ambos casos significa arrojar.^{31,32}

25. Es decir, los Kohanim Mayores. Aquí Rashí explica el versículo siguiendo la opinión del Sabio que afirma que sólo el Kohén Gadol podía realizar el ceremonial de las vacas posteriores a la del desierto. Ver más arriba la nota 11.

26. Según enseña la Mishná en *Pará* 3:1, antes de quemar una nueva Vaca Bermeja, el kohén (común o Mayor) encargado del ritual era separado durante los siete días previos a la quema. En cada uno de esos siete días, el kohén era rociado con las cenizas de la vaca anterior. Esas cenizas eran tomadas de la parte destinada al Monte de los Olivos (Monte del Aceite).

27. *Toseftá, Pará 3:14.*

28. Aquí Rashí explica que el término נִדָּה está relacionado con la raíz ירה que significa “arrojar” o “rociar”. Por tanto, aquí la palabra נִדָּה, *nidá*, no se refiere al periodo menstrual de la mujer.

29. *Ejé* 3:53. La raíz de la palabra וידוי es ידה.

30. *Zejaría* 2:4. La raíz de la palabra לידות es ידה.

31. Antes de este versículo, la palabra נָדָה aparece en *Vayikrá* 18:19 y 20:21. En ambos casos, el Targum traduce este término por alguna variante de la raíz נָדָה, que significa *alejado* o *repulsivo*. En el v. 20:21, s.v. נָדָה הוּא, Rashí explica que נָדָה designa algo separado y repulsivo. En la nota 235 de la

parashat *Kedoshim* se explica que aunque נדה generalmente se aplica a la mujer en su estado menstrual (p. ej. en *Vayikrá* 12:2,5 y 15:19-20), su significado primario es designar a algo o alguien separado o apartado de los demás a causa de su condición. Es posible que por eso el Targum lo traduce por כְּרִחְקָה, *repulsivo*: como su sentido primario es designar lo apartado o alejado, por extensión se aplica a lo repulsivo. Aquí Ráshí parece ser de la idea que la raíz נדה, “arrojar”, está relacionada con la de נדה, “alejar”, que es la que se aplica a la mujer menstruante.

32. El Maharal de Praga explica la razón por la que Rashí opina que las raíces ידה, “arrojar”, y נדה, “alejar”, están relacionadas entre sí. Los significados de los vocablos en hebreo están determinados por las raíces que los forman. En la Edad Media surgieron dos escuelas de gramática hebrea: la española y la francesa. La española opinaba que cada raíz en hebreo está formada por tres letras. La francesa sostenía que las raíces podían ser de una, dos o tres letras (cualquier letra que en su conjugación o declinación se perdiera no formaba parte de la raíz). Rashí sigue la opinión de los Sabios franceses. En este caso, como la palabra נדה se deriva de נדה (ו נדה), hay que concluir que su raíz está formada únicamente por la letra ד, ya que las letras נ, ה y ה

es [para] purificación. ¹⁰El que recoja las cenizas de la vaca lavará sus vestimentas en agua y permanecerá impuro hasta el anochecer. Para los Hijos de Israel y para el prosélito que habite entre ellos será un estatuto perpetuo.

¹¹El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro un periodo de siete días. ¹²Él se purificará con ella en el tercer día y en el séptimo día [y luego] se volverá puro; pero si no se purifica en el tercer día y en el séptimo día, no se

חֲטָאתָּהּ הָיָה: , וְכִכֹּס הָאֶסֶר
אֶת־אֶפֶר הַפֶּרָה אֶת־בְּגָדָיו
וְטָמָא עַד־הָעֶרֶב וְהִיָּתָה לְבָנֵי
יִשְׂרָאֵל וְלִגֵּר הַגֵּר בְּתוֹכָם
לְחֻקַּת עוֹלָם: יֵא הַנִּגָּע בְּמַת
לְכָל־נֶפֶשׁ אָדָם וְטָמָא שְׁבַעַת
יָמִים: יֵב הוּא יִתְחַטֵּא־בּוֹ
בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי
יִטְהַר וְאִם־לֹא יִתְחַטֵּא בַּיּוֹם
הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי לֹא

ONKELÓS

חטאתא היא: , ויצבע דמכניש ית חטמא דתורתא ית לבושוהי ויהי מסאב עד רמשא ויהי לבני ישראל ולגניזיא דתגורון ביניהון לקום עלם: יא דיקרב במתא לכל נפשא דאנשא ויהי מסאב שבעא יומין: יב הוא ידי עלוהי ביומא תליתאה וביומא שביעאה ידפי ואם לא ידי עלוהי ביומא תליתאה וביומא שביעאה לא

RASHÍ

חטאת הוא. לשון חטוי, כפשוטו. לומר שהיא כקדשים להאסר בהנאה ולפי הלכותיו קראה הכתוב חטאת, (יב) הוא יתחטא בו. באפר הפרה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

חטאת / ES PURIFICACIÓN. Aquí la palabra חטאת significa purificación, según su sentido simple.³³ Pero conforme al punto de vista de las leyes halájicas que regulan la utilización de las cenizas, la Escritura la llama חטאת³⁴ para indicar que es similar a las ofrendas consagradas en el sentido de que está prohibido obtener cualquier beneficio de ellas.³⁵

12. **הוּא יִתְחַטֵּא בּוֹ / ÉL SE PURIFICARÁ CON ELLA:** Con la ceniza de esta vaca.³⁶

segunda ט son letras serviles que se pierden en las conjugaciones. Siendo así, se comprende que esta raíz esté relacionada con ידה, ya que aquí también las letras ט y ה son letras serviles. Por consiguiente, hay que inferir que Rashí opina que la raíz esencial de ידה y de נדה (נדד) es la letra ד. Esta raíz, según el contexto y según las letras serviles que la acompañen, puede adoptar diversas acepciones: arrojar, alejar, rechazar, etc. Esto también explicaría por qué vemos que raíces semejantes aunque distintas comparten un concepto similar. Ejemplos de ellas son: דרם y דרם, que comparten los significados de “alzar”, “elevar”, “exaltar”; דרם y דרם, que significan “callar”, “silenciar”; דרם y דרם, que aluden a la idea de “calentar” (*Gur Aryé*).

33. Según el sentido simple, en este contexto la palabra חטאת no significa “ofrenda de pecado”,

como en otros lugares. En hebreo, “purificación” se dice חטוי, palabra relacionada con חטאת. Aunque la raíz חטא generalmente alude a la idea de falta o pecado, en ocasiones significa purificar, como en *Vayikrá* 8:15. En hebreo es relativamente frecuente que una raíz adopte significados opuestos.

34. Es decir, “ofrenda de pecado”.

35. *Sifri* 124. Es decir, que al igual que las demás ofrendas, está prohibido utilizar las cenizas de la Vaca Bermeja para cualquier otro propósito que no sea el de purificar la impureza causada por un cadáver.

36. El complemento directo de esta frase, puesto que está en masculino, בו, se refiere a la ceniza, אפר, que en hebreo es masculino. Si la referencia hubiera sido a la vaca misma, hubiera estado escrito בה.

volverá puro. ¹³ Todo el que haya tocado el cadáver de un ser humano muerto y no se haya purificado, [si] ha contaminado el Tabernáculo del Eterno esa alma será cortada de Israel; porque no ha arrojado sobre él el agua de rociamiento permanecerá impuro; su impureza todavía estará en él.

יְטַהֵר: י כָּל־הַנִּגַּע בְּמַת בְּנֶפֶשׁ
הָאָדָם אֲשֶׁר־יָמוּת וְלֹא יִתְחַטֵּא אֶת־
מִשְׁכַּן יְהוָה טָמֵא וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ
הַהוּא מִיִּשְׂרָאֵל כִּי מִי נֹדָה לֹא־זֹרֵק
עָלָיו טָמֵא יִהְיֶה עוֹד טָמְאָתוֹ בּוֹ:

ONKELÓS

יְדָבִי: י כָּל דִּיקָרָב בְּמֵתָא בְּנֶפֶשׁ דְּאִנְשָׂא דִּי יָמוּת וְלֹא יְדִי עֲלוּהִי יְת מִשְׁכְּנָא דִּי סָאִיב וְיִשְׁתַּחֲצִי
אִנְשָׂא הַהוּא מִיִּשְׂרָאֵל אֲרִי מִי אֲדִיּוּתָא לֹא אֲזִדְרִיקוּ עֲלוּהִי מִסָּאָב יְהִי עוֹד סְאוּבְתָהּ בֵּה:

RASHÍ

(יג) בְּמַת בְּנֶפֶשׁ. וְאִיזָה מֵתָא שֶׁל נֶפֶשׁ הָאָדָם, אֶת מִשְׁכַּן ה' טָמֵא. אִם נִכְנַס לַעֲזָרָה
לְהוֹצִיא נֶפֶשׁ בְּהֶמָּה, שָׁאִין טָמְאָתָה צְרִיכָה אֲפִילוּ בְּטַבִּילָה בְּלֹא הַזָּאת שְׁלִישִׁי
הַזָּאתָה. דָּבָר אַחֵר, בְּנֶפֶשׁ, זֶה רַבִּיעִית דָּם: וְשִׁבְעִיעִי: עוֹד טָמְאָתוֹ בּוֹ. אֲף עַל פִּי שְׁטֵבֶל:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. בְּמַת בְּנֶפֶשׁ / EL CADÁVER DE UN SER [HUMANO].³⁷ ¿Y a qué cadáver se refiere? Al de un ser humano [נֶפֶשׁ הָאָדָם].³⁸ Esto excluye el cadáver de un “alma”³⁹ animal, ya que la impureza [tumá] causada por el animal no precisa de rociamiento de agua con las cenizas de la Vaca Bermeja. Según otra explicación, la palabra בְּנֶפֶשׁ se refiere a un *rebiit* de sangre.⁴⁰

אֶת מִשְׁכַּן ה' טָמֵא / [SI] HA CONTAMINADO EL TABERNÁCULO DEL ETERNO. Si es que entró⁴¹ al Atrio del Templo, incluso habiéndose sumergido en una *mikvé*, pero sin haberse rociado en el tercero y séptimo días, ya que... [prosigue en el siguiente comentario]

עוֹד טָמְאָתוֹ בּוֹ / SU IMPUREZA TODAVÍA ESTARÁ EN ÉL. A pesar de que se haya sumergido en una *mikvé*.⁴²

37. Literalmente, “un cadáver, un alma humana”.

38. La frase בְּמַת בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם es ambigua. Debido a la presencia del prefijo בְּ en la palabra בְּנֶפֶשׁ, se pudo haber entendido que hay que separar la frase en dos cláusulas independientes: la primera, בְּמַת, se refiere a un cadáver, no necesariamente humano; la segunda, בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם, específicamente se refiere a un cadáver humano. En tal caso, el versículo estaría diciendo que si una persona toca un cadáver humano o cualquier otro cadáver, será impuro durante siete días. A fin de evitar este malentendido, Rashí explica que la cláusula בְּנֶפֶשׁ הָאָדָם, “un ser humano”, constituye una explicación de la palabra בְּמַת, “un cadáver” (*Gur Aryé*).

39. La palabra נֶפֶשׁ, utilizada en este versículo, literalmente significa “alma”.

40. *Julin* 72a. Un *rebiit* es la cantidad mínima de sangre para preservar la vida de un ser. En términos

modernos, equivale a 86 ml.

41. A primera lectura, el versículo parece decir que “todo el que haya tocado el cadáver de un ser humano muerto y no se haya purificado”, por ese solo hecho “ha contaminado el Tabernáculo del Eterno...” Pero no es así. El mero hecho de que alguien contraiga impureza de un cadáver no implica que haya contaminado el Santuario, y mucho menos que reciba la pena de *karet*. Por esta razón, aquí Rashí explica que lo dicho en este versículo se aplica solamente en caso de que la persona contaminada haya entrado con su impureza al Santuario (*Gur Aryé*).

42. La palabra עוֹד, “todavía”, implica que aunque ya haya realizado parte de su proceso de purificación, que es sumergirse en una *mikvé*, aun así seguirá en su estado de impureza a menos que se rocíe con el agua de purificación (*Minjat Yehudá*).

¹⁴ *Esta es la instrucción acerca de un ser humano que muera en una tienda: todo lo que entre en la tienda y todo lo que esté en la tienda se contaminará durante un periodo de siete días.* ¹⁵ *Y cualquier utensilio abierto que no tenga una tapa pegada a él será contaminado.*

יִזֹּאת הַתּוֹרָה אָדָם בְּיָמוֹת
בְּאַהֶל כָּל-הַבָּא אֶל-הָאֶהֱלָ וְכָל-
אֲשֶׁר בְּאַהֶל יִטְמָא שִׁבְעַת יָמִים:
ט וְכָל כְּלִי פְתוּחַ אֲשֶׁר
אֵין-צִמִּיד פְּתִיל עָלָיו טְמֵא הוּא:

ONKELÓS

יִזֹּאת אֲוִרִיתָא אֲנָשׁ אֲרִי יָמוֹת בְּמִשְׁכְּנָא כָּל דְּעָלַל לְמִשְׁכְּנָא וְכָל דִּי בְּמִשְׁכְּנָא יְהִי
מִסָּאב שִׁבְעָא יוֹמִין: טו וְכָל מִן דְּחִסְרָא פְתִיחַ דְּלִית מְגוּפַת שִׁיעַ מִשְׁרָא עֲלוּהִי מִסָּאב הוּא:

RASHÍ

(יד) כָּל הַבָּא אֶל הָאֶהֱלָ. בְּעוֹר שְׁהֵמַת בְּתוֹכָו: פְּתוּלָה עָלָיו יָפָה בְּחִבּוּר, טְמֵא הוּא. הָא, (טו) וְכָל כְּלִי פְתוּחַ. בְּכָלִי חֶרֶס הַכְּתוּבָה אִם יֵשׁ צִמִּיד פְּתִיל עָלָיו טְהוֹר: פְּתִיל. מְדַבֵּר, שְׁאֵין מְקַבֵּל טְמֵאָה מִגִּבּוֹ אֶלָּא לְשׁוֹן מַחְבֵּר בְּלִשׁוֹן עֵבְרִי {עֲרַבִי}. וְכֵן: מִתּוֹכָו. לְפִיכָד, אִם אֵין מְגוּפַת צִמִּידוֹ נְפִתּוּלִי אֱלֹהִים נְפִתְלָתִי {בְּרֵאשִׁית ל:ח},

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. **TODO LO QUE ENTRE EN LA TIENDA.** Mientras el cadáver esté en el interior.⁴³

15. **Y CUALQUIER UTENSILIO ABIERTO.** El versículo habla acerca de un utensilio de barro,⁴⁴ el cual no recibe impureza de un objeto impuro que toque su exterior, sino sólo si el objeto impuro se halla dentro del interior del utensilio.⁴⁵ Por consiguiente, si la tapa que lo cubre no está bien pegada al utensilio con contacto total, el utensilio se vuelve impuro. Pero si la tapa está bien pegada sobre el utensilio, entonces es puro.⁴⁶

PEGADA. Este término significa “unido” o “pegado” en la lengua hebrea {árabe}.⁴⁷ Y asimismo en la frase: “Mediante uniones [נִפְתָּלִי] de Dios me he unido [נִפְתַּלְתִּי] a mi hermana”,⁴⁸

43. La frase no quiere decir que una tienda siempre transmitirá impureza al que entre en ella, incluso si el cadáver ya no está ahí (*Mizrají*).

44. Es decir, acerca de un utensilio de barro que se halle bajo el mismo techo que un cadáver.

45. Incluso sin tocar sus paredes internas. La contaminación al utensilio de barro se efectúa meramente por el hecho de que el objeto impuro se halle dentro del utensilio, sólo tocando el espacio interior del utensilio. Por consiguiente, si el utensilio de barro se halla bajo el mismo techo que un cadáver y no está tapado completamente, el espacio de la tienda entra en contacto con el espacio interior del utensilio de barro, y éste se contamina.

46. *Julín* 25a. La tapa impide que el espacio impuro de la tienda entre en contacto con el espacio interior del utensilio de barro. Esta es la ley aplicable a los

utensilios de barro; los utensilios de metal, en cambio, siempre se vuelven impuros al entrar en contacto con un objeto impuro, ya sea que estén bien cerrados o no, y ya sea que el objeto impuro los toque en el interior o en el exterior. Por consiguiente, cualquier utensilio de metal siempre se contamina si se halla bajo el mismo techo que un cadáver.

47. La versión textual de la llamada Primera Edición de Rashí (Reggio di Calabria, 1475), así como la que estaba en posesión de Rabí Eliahu Mizrají (*Mizrají*) contiene la palabra “árabe” en lugar de “hebreo”. En la escritura hebrea, ambas palabras se prestan fácilmente a confusión, ya que se escriben con las mismas letras, solamente cambiando de orden la letra intermedia (עֲרַבִי y עֲרָבִי).

48. *Bereshit* 30:8.

¹⁶ *Y cualquiera que en campo abierto toque a un muerto por espada o a [cualquier otro] muerto, el hueso de un ser humano o una sepultura, se volverá impuro durante un periodo de siete días.*

¹⁷ *Para el impuro tomarán un poco de las cenizas de la quema de [la vaca de] purificación y sobre ello pondrán aguas vivas en un recipiente.* ¹⁸ *Un hombre puro tomará hisopo y lo sumergirá en agua, y rociará sobre la tienda y sobre todos los utensilios, y sobre todas las*

טז וְכָל אֲשֶׁר-יַעַל עַל-פְּנֵי הַשָּׂדֶה בַּחֲלָל-חָרֵב אוֹ בִּמְת אוֹ-בַעֲצָם אָדָם אוֹ בַקֶּבֶר יִטְמָא שְׁבַעַת יָמִים: י וְלִקְחוּ לַטָּמֵא מֵעֹפֶר שְׂרַפַת הַחֲטָאֹת וְנָתַן עָלָיו מִיֵּם חַיִּים אֶל-פְּלִי: שְׁנֵי יָדָיו וְלִקַּח אֶזּוֹב וְטָבַל בַּמַּיִם אִישׁ מִהוּר וְהִזָּה עַל-הָאֹהֶל וְעַל-כָּל-הַכֵּלִים וְעַל-

ONKELÓS

טז וְכָל דִּי יִקְרַב עַל אִפִּי חֻקְלָא בְּקֻטֵּל חָרֵב אוֹ בִּמְתָא אוֹ בְּגִרְמָא דְּאִנְשָׁא אוֹ בַקֶּבֶר יְהִי מִסָּאָב שְׁבַעַת יוֹמִין: י וְיִסְבּוּן לְדַמְסָאָב מֵעֹפֶר יְקַדֵּת חֲטָאֹתָא וְיִתְּנוּ עָלֵהּ מִי מִבּוּעַ לְמָן: י וְיִסְבּוּ אֶזּוֹבָא וְיִטְבּוּל בְּמַיָּא גְבֵר דְּכִי וְיִדִּי עַל מִשְׁכָּנָא וְעַל כָּל מְנִיָּא וְעַל

RASHÍ

נִתְחַבְּרֵי עִם אֲחֻוּתִי: (טז) עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה. וּפְשׁוּטוֹ עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה, שְׂאִין שָׁם רְבוּתֵינוּ דְרָשׁוּ, לְרִבּוּת גּוֹלָל וְדוֹפֵק. אֹהֶל, מִטְמֵא הַמֶּת שָׁם בְּנִגְיָעָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

donde significa: **me he unido a mi hermana.**⁴⁹

16. עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה / EN CAMPO ABIERTO. Nuestros Maestros interpretaron esta frase para incluir dentro de las cosas que causan impureza la tapa y la pared de un ataúd.^{50,51} Pero el sentido simple de la frase “**en campo abierto**” significa que incluso en un lugar donde no haya una tienda que sirva de toldo, aun así un cadáver **causa impureza al contacto** con él.⁵²

49. Sin embargo, en su comentario a ese versículo, s.v. נִפְתָּוִלִי אֲלֵהֶם, Rashí explicó la palabra נִפְתָּוִלִי en el sentido de obstinar y retorcer. Aquí sigue la opinión de Menajem ben Saruk, que sí explicó נִפְתָּוִלִי en el sentido de unir.

50. *Julín* 72a. Esta interpretación talmúdica está basada en la aparente redundancia de la ley enunciada en este versículo. En el v. 19:11, la Torá dice: “El que toque el cadáver de cualquier ser humano será impuro durante un periodo de siete días.” Puesto que ahí la Torá no especifica a qué lugar se refiere, se asume que incluye cualquier lugar en que una persona toque un cadáver. Por ello, que aquí la Torá hable de tocar un cadáver “en campo abierto” (como si ello fuera distinto de tocarlo en una casa) parece infundado y redundante, a menos que se entienda que la frase “en campo abierto” se refiere a algo

específico que se halla en ese lugar (*Masquil leDavid*).

51. Los Sabios aplicaron la frase “en campo abierto” específicamente a la tapa y las paredes laterales de un ataúd porque en la antigüedad era frecuente que los ataúdes se hallaran en campo abierto y que la gente los dejase parcialmente abiertos después de enterrarlos (*Sifré Jajamim; Rambán*).

52. Según el sentido simple, este versículo no es redundante, ya que enuncia una ley nueva. En los versículos 14 y 15, la Torá específicamente habla de la impureza contraída por un objeto cuando éste se halla bajo el mismo techo que un cadáver, incluso si no lo toca. Aquí la Torá agrega que incluso si no se halla bajo el mismo techo, sino en un espacio abierto, si el objeto toca el cadáver se volverá impuro.

personas que habían estado allí, así como sobre el que haya tocado el hueso, al muerto [por la espada], al muerto [por otra razón] o a la sepultura. ¹⁹ El puro rociará sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día, y en el séptimo día lo purificará; luego lavará sus vestimentas en agua y él se lavará en agua, y se volverá puro al anochecer. ²⁰ Pero un hombre que se haya contaminado y no se haya purificado, esa alma será cortada de en medio de la congregación si ha contaminado el Santuario del Eterno; [porque] no se habrá arrojado sobre él el agua de rociamiento, impuro es.

²¹ [Esto] será para ellos un decreto perpetuo. Y el que rocíe el agua de

הַנִּפְשֹׁת אֲשֶׁר הָיוּ שָׁם וְעַל-
הַנֶּגֶז בְּעֵצִים אֹו בַחֲלָל אֹו
בַּמָּת אֹו בַקֶּבֶר: יט וְהָיָה
הַטָּהוֹר עַל-הַטָּמֵא בַיּוֹם
הַשְּׁלִישִׁי וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְחִטָּאוֹ
בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי וְכִבְשׁוֹ בַגָּדָיו
וְרֹחֶץ בַּמַּיִם וְטָהַר וְעָרַב:
כ וְאִישׁ אֲשֶׁר-יִטְמָא וְלֹא
יִתְחַטֵּא וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִיא
מִתּוֹךְ הַקֹּהֵל כִּי אֶת-מִקְדָּשׁ
יְהוָה טָמֵא מִי נִדָּה לֹא-זֶרֶק
עָלָיו טָמֵא הוּא: כא וְהִיתָה
לָהֶם לַחֲקֵת עוֹלָם וּמִזָּה מִי-

ONKELÓS

נִפְשָׁתָא דִּי הוּוּ תָמָן וְעַל דִּיקָרַב בְּגִרְמָא אֹו בְּקִטְלָא אֹו בַּמָּתָא אֹו בַקֶּבֶרָא: יט וְיָדִי דְכִנְיָא עַל
מִסְאָבָא בְּיוֹמָא תְּלִיתָאָה וּבְיוֹמָא שְׁבִיעָאָה וְיִדְכְּנָה בְּיוֹמָא שְׁבִיעָאָה וַיִּצְבַּע לְבוּשׁוֹהִי וַיִּסְחִי בַּמַּיִם
וַיִּדְפִּי בְּרִמְשָׁא: כ וְגִבֵּר דִּי יִסְתָּאֵב וְלֹא יָדִי עֲלוֹהִי וַיִּשְׁתַּצֵּי אֶנְשָׁא הַהוּא מִגּוֹ קֹהֵלָא אֲרִי יֵת מִקְדָּשָׁא
דִּי סָאֵב מִי אֲדִינָתָא לֹא אֲזִדְרִיקוּ עֲלוֹהִי מִסְאָב הוּא: כא וְהִתְחִי לְהוֹן לְקִנָּם עֲלָם וְיָדִי מִי

RASHÍ

(יט) וְחִטָּאוֹ בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי. הוּא גִמְרָא אִם נֶאֱמַר מִקְדָּשׁ, לָמָּה נֶאֱמַר
טָהֲרָתוֹ: (כ) וְאִישׁ אֲשֶׁר יִטְמָא וְגו'. מִשְׁכָּן וְכו', כִּדְאִיתָא בְּשִׁבְעוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

19. **וְחִטָּאוֹ בַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי** / EN EL SÉPTIMO DÍA. Que constituye el término de su proceso de purificación. ⁵³

20. **וְאִישׁ אֲשֶׁר יִטְמָא וְגו'** / PERO UN HOMBRE QUE SE HAYA CONTAMINADO, ETC. Si en este versículo se menciona al Santuario, ¿por qué razón se mencionó antes al Tabernáculo, etc.?, ⁵⁴ como se declara en el tratado de *Shebuot*. ⁵⁵

53. Ver al respecto el v. 19:12.

54. En el v. 19:13, la Torá dice que si una persona con impureza causada por un cadáver “[si] ha contaminado el Tabernáculo [מִשְׁכָּן, *mishkán*] del Eterno, esa alma será cortada de Israel”. Pero aquí, en la frase “si ha contaminado el Santuario del Eterno”, habla del mismo caso, sólo que ahora lo llama Santuario [מִקְדָּשׁ, *mikdash*].

55. *Shebuot* 16b. La respuesta dada en el Talmud es que ambos términos [Tabernáculo y Santuario, מִשְׁכָּן

y מִקְדָּשׁ] son necesarios, ya que si sólo se hubiera mencionado el Tabernáculo, se podría haber argüido que una persona impura que entre causa impureza únicamente en el Tabernáculo, ya que éste había sido consagrado con el aceite de la unción y, por tanto, tiene un mayor grado de santidad. Por otra parte, si únicamente se hubiera mencionado el Santuario, se podría haber argüido que ello no se aplica al Tabernáculo, ya que la santidad del Santuario tiene un carácter permanente, lo cual no se aplica al Tabernáculo.

rociamiento. *deberá lavar sus vestimentas en agua; y el que toque el agua de rociamiento será impuro hasta el anochecer.* ²² *Y todo lo que el impuro toque se contaminará; y la persona que*

הַנִּדָּה יִכָּבֵס בְּגָדָיו וְהַנִּגָּע בְּמִי הַנִּדָּה יִטְמָא עַד-הָעֶרֶב: כֹּב וְכָל אֲשֶׁר-יַגֵּעַ-בּוֹ יִטְמָא וְהַנֶּפֶשׁ

ONKELÓS

אֲדִיּוּתָא יִצְבֵּעַ לְבוּשׁוֹהִי וְדִיקָרָב בְּמִי אֲדִיּוּתָא יְהִי מִסָּבָב
עַד רִמְשָׁא: כֹּב וְכָל דִּי יִקָּרַב בֵּה מִסָּבָב יְהִי מִסָּבָב וְאַנְשׁ

RASHÍ

(כא) וּמִזֶּה מִי הַנִּדָּה. רַבּוֹתֵינוּ אָמְרוּ שֶׁהַמִּזֶּה וְזֶה שֶׁהוֹצִיאוֹ בִּלְשׁוֹן מִזֶּה, לֹאמַר לְךָ
סָהוּר, וְזֶה בָּא לְלַמֵּד שֶׁהַנּוֹשֵׂא מִי שֶׁאֵינוֹ מִטְמָאִין עַד שֶׁיִּהְיֶה בָּהֶן שִׁיעוּר
חֲסוּת טָמֵא טָמֵא חֲמוּרָה, לְטָמֵא חֲזָא: וְהַנֶּגַע וְגו' יִטְמָא. וְאֵין טַעֲמוֹ כְּבוֹס
בְּגָדִים שְׁעָלָיו, מֵה שֶׁאֵין כֹּן בְּנוֹגַע. בְּגָדִים: (כב) וְכָל אֲשֶׁר יַגֵּעַ בּוֹ הַטָּמֵא. הַזֶּה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

21. *Y EL QUE ROCÍE EL AGUA DE ROCIAMIENTO.* Nuestros Maestros afirmaron que el individuo que rocía permanece puro,⁵⁶ y que este enunciado viene para enseñar que el que porte el agua de purificación se vuelve impuro con un grado severo de impureza tal que vuelve impuro incluso las vestimentas que lleva sobre él, lo cual no es el caso con el que únicamente toque el agua de purificación.⁵⁷ Ahora bien, la razón por la que la Torá designó al individuo que sólo porta el agua utilizando la expresión “el que rocíe”,⁵⁸ fue para informarte que el agua no vuelve impuro al que la porta a menos que contenga una cantidad susceptible de ser rociada.⁵⁹

EL QUE TOQUE... SERÁ IMPURO. Pero no requerirá la inmersión de sus vestimentas en una mikvé a fin de purificarlas.⁶⁰

22. *Y TODO LO QUE EL IMPURO TOQUE.* Es decir, este individuo que se

56. En *Yomá* 14a, los Sabios talmúdicos interpretaron que la frase *וּמִזֶּה מִי הַנִּדָּה*, “el que rocíe el agua de rociamiento” no debe ser entendida literalmente, sino que en realidad se refiere al que porta el agua. La ley de que el individuo que rocía el agua es puro la infirieron del v. 19:19, donde la Torá dice que “el *puro* rociará sobre el impuro en el tercer día y en el séptimo día”, implicando así que incluso después de rociar el agua conserva su estado de pureza.

57. Aquí el versículo habla de dos casos: primero, “el que rocíe el agua de rociamiento deberá lavar sus vestimentas”; segundo, “el que toque el agua de rociamiento será impuro hasta el anochecer”. El primer tipo de impureza es más severo que el segundo, ya que entraña lavar las vestimentas, mientras que el segundo no. Ahora bien, como la frase “el que rocíe el agua de rociamiento” en realidad se refiere al que porta el agua, ello implica que el acto de portar el agua provoca un grado de

impureza más alto que el simple acto de tocarla. (La distinción básica entre ambos tipos de impureza es la siguiente: el que toca el agua sólo transmite impureza a alimentos y bebidas, mientras que el que la porta también contamina sus vestimentas.)

58. Lo que obviamente no es congruente, ya que él mismo no rocía el agua, sino sólo la porta.

59. Aquí surge la pregunta: ¿cómo es posible que alguien *rocíe* sin que al mismo tiempo *porte* el agua? Puesto que rociar el agua implica portarla, y aquí la Torá dice que el que la porta se volverá impuro, ello automáticamente volvería impuro al que la rocíe. En realidad, aquí la Torá habla de alguien que porta el agua no con el propósito de rociarla, sino por cualquier otra razón irrelevante. Es este individuo el que se contamina con un grado de impureza más grave.

60. Puesto que no transmite impureza a sus vestimentas, como se indicó en la nota 57.

[lo] toque será impuro hasta el
anochecer.”

הַנִּגָּעַת תְּטֵמָא עַד-הָעֶרֶב: פ

ONKELÓS

דִּיקָרַב בֵּה יְחִי מִסָּאָב עַד רַמְשָׁא:

RASHÍ

שְׁנֵטְמָא בְּמַת יִטְמָא: וְהַנֶּפֶשׁ הַנִּגָּעַת. בּוֹ, שְׁהַמּוֹת אָבִי אֲבוֹת הַטְּמֵאָה, וְהַנּוֹגֵעַ בּוֹ
בְּטֵמָא מוֹת: תְּטֵמָא עַד הָעֶרֶב. כִּאֵן לְמַדְנֵי אֵב הַטְּמֵאָה וּמִטְמָא אָדָם. זֶהוּ פְּרוּשָׁה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

volvió impuro a causa de un cadáver, todo lo que toque será impuro.⁶¹

וְהַנֶּפֶשׁ הַנִּגָּעַת / Y LA PERSONA QUE [LO] TOQUE. Al que se ha vuelto impuro a causa de un cadáver.⁶²

תְּטֵמָא עַד הָעֶרֶב / SERÁ IMPURO HASTA EL ANOCHECER. De aquí aprendemos que un cadáver constituye la “fuente original de impureza”,⁶³ y el que lo toque se convierte en “fuente primaria de impureza”⁶⁴ y es capaz de causar impureza a un ser humano.^{65,66} Esta es la explicación del

61. Como la palabra הַטְּמָא lleva el artículo determinado, indicado por la letra ה inicial, y su significado es “el impuro”, se podría pensar que este “impuro” es cualquiera de los dos impuros de los que la Torá habla en el versículo anterior (el que porta [“rocía”] y el que toca el agua de purificación). Pero no es así, ya que ninguno de ellos contrae un grado de impureza tan severo como para contaminar a un ser humano, mientras que aquí el versículo dice que “todo lo” que este impuro toque será impuro, lo que incluye a seres humanos. Por ello, Rashí enfatiza que aquí el versículo alude al “impuro” mencionado mucho antes, en el v. 19, que es el que se contaminó con la impureza de un cadáver (*Mizraji*).

62. En hebreo, la frase וְהַנֶּפֶשׁ הַנִּגָּעַת carece de complemento directo. Literalmente dice “y la persona que toque”, pero sin indicar qué o a quién toca. Rashí suple el complemento faltante, afirmando que se trata del “impuro” que había tocado un cadáver, mencionado al inicio del versículo (*Sifé Jajamim*).

63. En hebreo, *abí abot hatumá*; literalmente, “padre de los padres de la impureza”.

64. En hebreo, *ab hatumá*; literalmente, “padre de impureza”.

65. *Sifré* 130. Este versículo habla de dos individuos impuros. Al principio habla del “impuro” que tocó un cadáver, y afirma que “todo” lo que toque se volverá impuro. Luego dice que el individuo que toque a ese “impuro” a su vez se volverá impuro.

Así, pues, hay aquí tres niveles: primero, el cadáver; segundo, el “impuro” que lo tocó; tercero, el que tocó a ese “impuro”. El cadáver es *abí abot hatumá*, “fuente original de impureza”. El “impuro” que lo tocó es *ab hatumá*, “fuente primaria de impureza”. Y el que toca a este último es simplemente *tamé*, impuro. La ley es que sólo el que sea *ab hatumá*, “fuente primaria de impureza” es capaz de transmitir impureza a un ser humano. Por lo mismo, como aquí el versículo dice que el segundo transmite impureza a otro ser humano (el tercero), ello implica que es “fuente primaria de impureza” y, por consiguiente, que el cadáver que lo contaminó es “fuente original de impureza”.

66. Las reglas básicas que definen los distintos grados de impureza [*tumá*] son las siguientes. El grado más alto es llamado “fuente original de impureza”, *abí abot hatumá*. La “fuente original de impureza” es un cadáver humano. Su particularidad es que convierte al que lo toca en “fuente primaria de impureza”, *ab hatumá*. Las criaturas rastreras [*šéretz*], los cadáveres no degollados [*nebelá*], la persona con flujo [*zab*] y la persona con *tzaráat* [*metzorá*] son “fuente primaria de impureza”. Aunque todos estos son fuente primaria de impureza, no todos contaminan (transmiten impureza) del mismo modo. Las criaturas rastreras, por ejemplo, transmiten impureza al tocarlas, pero no al portarlas, mientras que los cadáveres no degollados transmiten impureza al tocarlos y al portarlos. Cualquier grado inferior al de “fuente primaria de impureza” [*ab hatumá*] recibe el nombre de *velad*

RASHÍ

לְפִי מִשְׁמַעָה וְהִלְכוּתֶיהָ. וּמִדֶּרֶשׁ אֲגָדָה הֶעֱתִיקָתִי מִיִּסּוּדוֹ שֶׁל רַבִּי מֹשֶׁה הַדֶּרֶשֶׁן, וְזֶהוּ: וַיִּקְחוּ אֲלֵיהֶם מִשְׁלָהֶם. כִּשְׁם שֶׁהֵם פָּרְקוּ נִזְמֵי הַזָּהָב לְעֵגֶל מִשְׁלָהֶם, כִּד יָבִיאוּ זֶה לְכַפֵּרָה מִשְׁלָהֶם: פָּרָה אֲדָמָה. מִשֵּׁל לָבֹן שֶׁכָּחָה שְׁטַנָּף פִּלְטִין שֶׁל מֶלֶךְ.

אָמְרוּ: תָּבֵא אָמֹר וְתִקְנַח הַצּוּאָה. כִּד תָּבֵא פָּרָה וְתִכְפֹּר עַל הָעֵגֶל: אֲדָמָה. עַל שֵׁם אֵם וְאֲדִימוֹ כְּתוּלָע וְיִשְׁעִיָּה אֵיִיחַ, שֶׁהַחֲטָא קְרוֹי אָדוּם: תְּמִימָה. עַל שֵׁם יִשְׂרָאֵל שֶׁהִיוּ תְּמִימִים וְנִעְשׂוּ בֹ בְּעָלֵי מוֹמִין. תָּבֵא זֶה וְתִכְפֹּר עֲלֵיהֶם וְיִחְזְרוּ לְתַמּוּתָם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

capítulo entero según su sentido usual y las leyes de impureza que se le aplican. Su exégesis agádica la he copiado de la obra de Rabí Moshé haDarshán, y es la siguiente, conforme al orden de los versículos:

וַיִּקְחוּ אֲלֵיהֶם / Y QUE TOMEN PARA TI. De lo que les pertenece. Así como ellos se desprendieron de sus pendientes de oro para fabricar el Becerro de Oro de ellos, que así traigan esta Vaca Bermeja para que les sirva de expiación por lo que les pertenece.⁶⁷

פָּרָה אֲדָמָה / UNA VACA BERMEJA. La razón de este mandamiento puede ser explicada mediante una parábola, comparando este caso al del hijo de una sierva que ensució el palacio del rey. La gente dijo: “Que venga su madre y limpie la inmundicia.” De igual modo, que venga la Vaca Bermeja y haga expiación por el Becerro de Oro al que los israelitas rindieron culto.

BERMEJA. El requisito de que la vaca fuera de color rojizo era en alusión a la idea expresada en el versículo: “Aunque los pecados de ustedes enrojezcan como la escarlata, blancos como la nieve se volverán”,⁶⁸ ya que el pecado es llamado “rojo”.⁶⁹

תְּמִימָה / COMPLETA. El requisito de que la vaca fuera “completa” o “perfecta”, era en alusión al hecho de que los israelitas antes de haber pecado eran perfectos, pero a causa del Becerro de Oro se volvieron defectuosos espiritualmente. Así pues, que venga esta Vaca Bermeja y haga expiación por ellos para que regresen a su estado de perfección.

hatumá, “resultado de impureza”. Ahora bien, hay una diferencia esencial entre una fuente primaria de impureza y un resultado de impureza. La fuente primaria de impureza es capaz de transmitir impureza a seres humanos y a utensilios, mientras que el resultado de impureza solamente puede transmitir impureza a alimentos y bebidas. Es por esta razón que la fuente primaria de impureza es considerada “impureza severa” [*tumá jamurá*], mientras que el resultado de impureza es considerado “impureza leve” [*tumá kalá*]. Los “resultados de impureza” son varios: 1) lo que toque a una fuente primaria de impureza se convierte en “grado primario de impureza” [*rishón letumá*]. Y si un alimento tocó algo que es grado primario de impureza, se convierte en “grado secundario de impureza” [*shení letumá*]. Tratándose de objetos y alimentos no consagrados [*julín*], un grado secundario de impureza ya no transmite impureza a ninguna otra cosa para convertirla en “grado tercero de impureza” [*shelishi*

letumá]. Esto sólo se aplica a cosas consagradas [*kódesh*] y a la *terumá*. Por tanto, si cualquier cosa no consagrada tocó un alimento que es grado secundario de impureza, no se contamina con impureza. Finalmente, lo que toque a un objeto consagrado que es fuente tercera de impureza se convierte en “grado cuarto de impureza” [*rebií*]. Aquí también, este grado sólo se da tratándose de objetos consagrados.

67. Ver *Tanjumá* 8. En *Shemot* 32:3, s.v. *בְּאֵזְבֵּי* וְשִׁיכָם, Rashí explicó que aunque para fabricar el Becerro de Oro [*éguel hazahab*], Aharón solamente les había dicho que le dieran el oro y joyas de sus esposas e hijos, los hombres tomaron la iniciativa de despojarse ellos mismos de su propio oro y joyas.

68. *Yeshayahú* 1:18.

69. Ya que se origina en el aspecto más bajo del ser humano, el cuerpo, cuya vida depende de la sangre, que es roja.

RASHÍ

לא עלה עליה על. כשם שפרקו מעליהם עול שמים: אל אלעזר הכהן. כשם שנקחלו על אהרן, שהוא כהן, לעשות העגל. ולפי שאהרן עשה את העגל, לא נתנה לו עבודה זו על ידו, שאין קטיגור נעשה סניגור: ושרף את הפרה. כשם שגשרף העגל: עץ ארז ואזוב ושני תולעת. שלשה מינין הקלו כנגד שלשת אלפי איש שנפלו בעגל.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

על / SOBRE LA CUAL NUNCA SE IMPUSO YUGO. Del mismo modo que los israelitas desprendieron de sí mismos el yugo del Cielo.

אל אלעזר הכהן / A ELAZAR EL KOHÉN. Del mismo modo que ellos se habían reunido en torno a Aharón, que era Kohén, con el propósito de fabricar el Becerro de Oro.⁷⁰ Pero precisamente puesto que Aharón había sido el que fabricó el Becerro de Oro, este servicio de expiación no le fue dado para que fuera realizado por él, ya que se aplica el principio de que un fiscal no puede actuar como defensor.⁷¹

ושרף את הפרה / QUEMARÁ LA VACA. Del mismo modo que el Becerro de Oro fue quemado.⁷²

עץ ארז ואזוב ושני תולעת / MADERA DE CEDRO, HISOPO Y LANA CARMESÍ. Estas tres especies se corresponden con los tres mil hombres que cayeron muertos por la espada a causa del pecado del Becerro de Oro.⁷³ El cedro es el más alto de todos los árboles y el hisopo es el más bajo, lo cual simboliza que si una persona de rango elevado se ensoberbece y peca, deberá rebajarse como el hisopo y el gusano⁷⁴ y de este modo obtendrá la expiación.

למשמרת / EN CUSTODIA. Del mismo modo que el pecado del Becerro de Oro es preservado en remembranza para las generaciones futuras a modo de retribución, ya que no existe ninguna toma en cuenta por parte de Dios de los pecados de Israel en la cual no haya algo de la toma en cuenta del pecado del Becerro de Oro, como se declara: “Mas en el día que Yo tome en cuenta [el pecado del Becerro de Oro], tomaré en cuenta su pecado sobre ellos.”⁷⁵ Y del mismo modo que el Becerro de Oro volvió impuros a todos los que se ocuparon en él,⁷⁶ así también la Vaca Bermeja

70. En *Shemot* 32:1, la Torá dice: “El pueblo vio que Moshé se había demorado en descender de la montaña, y el pueblo se congregó alrededor de Aharón, y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros...” Siendo así, este mandamiento en rigor debería ser realizado por Aharón, que era el Kohén Gadol [Kohén Mayor], no por el segundo en el sacerdocio, que era Elazar. A continuación Rashí responderá a esto.

71. *Rosh Hashaná* 26a. Es decir, puesto que Aharón había contribuido al pecado de idolatría al intervenir en la fabricación del Becerro de Oro, perdió el derecho de ser el que hiciera la expiación por él.

72. En *Shemot* 32:20, la Torá dice que Moshé “tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego...”

73. En *Shemot* 32:28, la Torá dice que, a instancias de Moshé, la tribu de Leví empuñó la espada contra los responsables del pecado de idolatría, “y ese día cayeron del pueblo como tres mil hombres”.

74. En hebreo, “gusano” se dice תולעת, término que también es utilizado para designar el tinte carmesí.

75. *Shemot* 32:34.

76. La Mishná en *Shabat* 9:1 afirma que los ídolos transmiten impureza a quienes los tocan.

Capítulo 20

פרק כ

¹*Los Hijos de Israel, toda la asamblea, llegaron al desierto de Tzin en el primer mes, y el pueblo se asentó en Kadesh. Ahí murió Miriam*

א וַיָּבֹאוּ בְנֵי־יִשְׂרָאֵל כָּל־הָעֵדָה
מִדְּבַר־צֵן בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן וַיֵּשְׁבּוּ
הָעָם בְּקֶדֶשׁ וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם

ONKELÓS

א וַתָּמוּת מִרְיָם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כָּל כְּנִשְׁתָּא לְמִדְבָּרָא דְצִין בִּירְחָא קִדְמָאָה וַיֵּתֵב עָמָא בְּרָקָם וּמִיתֵת תַּקֹּן מִרְיָם

RASHÍ

מִטְמָאָה כָּל הָעוֹסְקִין בָּהּ. וְכֵשֶׁם שֶׁנִּטְהָרוּ הַשְּׁלֵמָה, שֶׁכָּבַד מִתּוֹ מִתִּי מִדְּבַר, וְאַלּוּ
בְּאַפְרוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: וַיֵּזֶר עַל פְּנֵי הַמַּיִם וְגו' פָּרְשׁוּ לַחַיִּים: וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם. לָמָּה נִסְמָכָה
(שְׁמוֹת ל"ב:כ), כִּדּוּ וְלִקְחוּ לְטָמֵא מֵעֵפֶר שְׂרָפָת וְלַעִיל (יִטְיִז): (א) כָּל הָעֵדָה. עֵדָה
הַחֲסֻטָּא וְגו' לָד: מֵה קָרְבָּנוֹת מִכִּכָּרִין, אִף מִיתֵת צְדִיקִים

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

vuelve impuros a todos los que se ocupan en ella. Y así como los israelitas se volvieron puros por medio de las cenizas del Becerro de Oro, como se declara que Moshé hizo con ellas: “[Las] esparció sobre la superficie del agua...”,⁷⁷ de igual modo está escrito respecto a la Vaca Bermeja: “Para el impuro tomarán un poco de las cenizas de la quema de la [vaca] de purificación, etc.”⁷⁸

20

1. **כָּל הָעֵדָה / TODA LA ASAMBLEA.** La asamblea íntegra,⁷⁹ pues ya habían muerto los que estaban destinados a morir en el desierto a causa de sus pecados, y éstos fueron destinados a la vida.⁸⁰

וַתָּמָת שָׁם מִרְיָם / AHÍ MURIÓ MIRIAM. ¿Por qué razón fue yuxtapuesta la sección que menciona la muerte de Miriam a la sección que trata de la Vaca Bermeja?⁸¹ Para informarte que así como las ofrendas hacen expiación,⁸² así también la muerte de los justos hace

77. En *Shemot* 32:20, la Torá dice: “Luego [Moshé] tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego; lo molió hasta volverlo un polvo fino y lo esparció sobre la superficie de las aguas, y lo hizo beber a los Hijos de Israel.”

78. *Supra*, v. 19:17.

79. Según Rashí, aquí la frase **כָּל הָעֵדָה**, “toda la asamblea”, no es una mera descripción cuantitativa de los miembros que forman la asamblea. Alude, en cambio, a la asamblea como entidad íntegra, sin carencias, en su estado intrínseco de perfección en tanto que conjunto de individuos.

80. *Tanjumá* 14. Si algunos miembros de la asamblea hubieran estado destinados a morir, ello implicaría que la asamblea no hubiera estado intrínsecamente “completa” como entidad (*Mizraji*).

81. La sección que trata acerca de la Vaca Bermeja fue enunciada en Rosh Jódesh Nisán, el 1 de Nisán del segundo año después de su salida de Mitzráim,

el mismo día que el Tabernáculo fue erigido, como afirma el Talmud en *Guifín* 60a. Por su parte, la muerte de Miriam ocurrió en el año cuarenta después del Éxodo de Mitzráim. Por consiguiente, ambas secciones no poseen un nexo cronológico que justificase su contigüidad (*Mizraji*).

82. Esta es la versión textual que aparece en todas las ediciones antiguas. Sin embargo, en el tratado *Moed Katán* 28a, la versión textual es: “Así como la Vaca Bermeja hace expiación, así también la muerte de los justos hace expiación”, versión que parece más lógica. Si la versión textual que actualmente poseemos es correcta, no parece evidente por qué el que las ofrendas hagan expiación constituye motivo suficiente para que la sección de la Vaca Bermeja haya sido yuxtapuesta a la de la muerte de Miriam. Según el Maharal de Praga, citando a otro erudito, aunque la Vaca Bermeja no es una ofrenda propiamente dicha, ya que no es ofrecida en el Altar, aun así la Torá la llama חֲסֻטָּא, *jatat*, idéntico

y ahí fue sepultada. ²Y no había agua para la asamblea, y se reunieron contra Moshé y contra Aharón. ³El pueblo contendió contra Moshé, y exclamaron, diciendo: “¡Ojalá hubiéramos fallecido por la [misma] muerte de nuestros hermanos delante del Eterno! ⁴¿Y por

וּתְקַבֵּר שָׁם: ב וְלֹא הָיָה מַיִם
לְעֵדָה וַיִּקְהָלוּ עַל-מֹשֶׁה וְעַל-
אַהֲרֹן: ג וַיִּרְבּוּ הָעָם עִם-מֹשֶׁה
וַיֹּאמְרוּ לֹא-מָר וְלוֹ גִּוְעֵנוּ בְּגֹעַ
אֲחֵינוּ לִפְנֵי יְהוָה: ד וְלָמָּה

ONKELÓS

וְאֶתְקַבְּרַת תַּמָּן: ב וְלֹא הָיָה מַיִם לְכַנְשָׁתָא וְאֶתְקַבְּשׁוּ עַל מֹשֶׁה וְעַל אַהֲרֹן: ג וּנְצָא
עִמָּא עִם מֹשֶׁה וְאֹמְרוּ לְמִימָר וְלִי דְמִתְנָא בְּמוֹתָא דְאַהֲרֹן קָדָם יְיָ: ד וְלָמָּה

RASHÍ

מִכַּפֶּרֶת: וְתָמַת שָׁם מִרְיָם. אַף הִיא בְּנִשְׁקָה מֵתָה. בְּאַלְהָ מִסְעִי: (ב) וְלֹא הָיָה מַיִם לְעֵדָה. מִכָּאֵן, שְׂכָל
וּמִפְּנֵי מָה לֹא נֹאמַר בָּהּ: עַל פִּי ה' שְׂאִינוּ דְרַדְּ
כְּבוֹד שֶׁל מַעֲלָה. וּבְאַהֲרֹן נֹאמַר: עַל פִּי ה',
(א) וְלוֹ גִּוְעֵנוּ. הֲלוֹאִי שְׂגֻעָנוּ: בְּגֹעַ אֲחֵינוּ. בְּמִיתָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

expiación por los pecados de la gente.⁸³

וְתָמַת שָׁם מִרְיָם / AHÍ MURIÓ MIRIAM. Ella también murió por el beso divino.⁸⁴ Siendo así, ¿por qué razón respecto a ella no se dice que murió “por mandato⁸⁵ del Eterno”? La razón de ello es que no hubiera sido un modo respetuoso de expresión acerca del Altísimo mencionarlo en relación con una mujer.⁸⁶ Sin embargo, respecto a Aharón sí se declara que murió “por mandato⁸⁷ del Eterno” en la sección *Ele Masé*.⁸⁸

2. וְלֹא הָיָה מַיִם לְעֵדָה / Y NO HABÍA AGUA PARA LA ASAMBLEA. De aquí se infiere que durante todos los cuarenta años que los israelitas permanecieron en el desierto, tuvieron la fuente que les proporcionaba agua gracias al mérito de Miriam.⁸⁹

3. וְלוֹ גִּוְעֵנוּ / OJALÁ HUBIÉRAMOS FALLECIDO. Esta frase significa: ojalá hubiéramos fallecido.⁹⁰

וּבְגֹעַ אֲחֵינוּ / POR LA [MISMA] MUERTE DE NUESTROS HERMANOS. Es decir, debido a la muerte que

término que utiliza para designar la ofrenda de pecado. Y de igual modo, tampoco la muerte de los justos puede ser definida como una ofrenda en sentido estricto. Por lo mismo, puesto que ambos elementos no constituyen ofrendas en sentido estricto, era lógico que fueran puestos en contigüidad, en vez de yuxtaponer las demás ofrendas a la muerte de Miriam (*Gur Aryé*).

83. *Moed Katán* 28a.

84. El “beso divino” es el destino final reservado únicamente a los individuos excepcionalmente justos; así también murieron Moshé y Aharón.

85. Literalmente, “por boca”. De esta frase se infiere que murieron por efecto de un beso divino.

86. *Moed Katán* 28a. En el caso de Moshé y de Aharón, la Torá dice que murieron “por mandato [boca] del Eterno”, frase que no es enunciada respecto a Miriam, a pesar de que ella también murió de idéntico modo.

87. Literalmente, “por boca”.

88. Ver *infra*, v. 33:38.

89. *Taanit* 9a.

90. La palabra וְלוֹ tiene dos acepciones en hebreo: “si” en sentido condicional o hipotético, y “ojalá”. Un ejemplo de la primera acepción la vemos en el v. 22:29. Y además de este caso, en *Bereshit* 17:18, tenemos וְלוֹ con la segunda acepción (*Lifshutó shel Rashí*).

qué han llevado a la congregación del Eterno a este desierto para morir ahí, nosotros y nuestras bestias? ⁵ ¿Y por qué nos han hecho subir de Mitzráim para traernos a este maligno lugar? No es un lugar de semillas, ni de higos, vides o granadas; y no hay agua para beber.”

⁶ Moshé y Aharón se fueron de la presencia de la congregación a la entrada de la Tienda de la Cita y se postraron sobre sus rostros; y la gloria del Eterno se manifestó a ellos.

⁷ El Eterno habló a Moshé, para decir:

⁸ “Toma la vara y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aharón, y hablen a la roca ante la vista de ellos, y ella dará sus aguas; sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la asamblea

הַבֵּאתֶם אֶת־קְהֵל יְהוָה אֶל־הַמִּדְבָּר
הַזֶּה לָמוּת שָׁם אֲנַחְנוּ וּבְעִירְנוּ: הַוֹלֵמָה
הַעֲלִיתָנוּ מִמִּצְרַיִם לְהָבִיא אֹתָנוּ אֶל־
הַמָּקוֹם הַרָע הַזֶּה לֹא מִקּוֹם זֶרַע
וְתֵאֱנָה וְגִפְנִים וְרִמּוֹן וּמִים אֵין לְשִׁתּוֹת:
וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן מִפְּנֵי הַקְּהֵל אֶל־
פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד וַיִּפְּלוּ עַל־פְּנֵיהֶם
וַיֵּרָא כְבוֹד־יְהוָה אֲלֵיהֶם: פ

שלישי (שני) ז וידבר יהוה אל־משה
לאמר: ח קח את־המטה והקהל
את־העדה אתה ואהרן אחיך
ודברתם אל־הסלע לעיניהם ונתן
מימיו והוצאת להם מים
מִן־הַסֶּלֶע וְהִשְׁקִית אֶת־הָעֵדָה

ONKELÓS

אֶתִּיתָנוּ (נ"א אֶעֱלֶתָנוּ) יֵת קְהֵלָא דִּי לְמִדְבָּרָא הָדִין לְמִמַּת תַּפְּנוּ אֶנְחָנָא וּבְעִירְנָא: ה וּלְמָא אֶסְקִיתָנָא
מִמִּצְרַיִם לְאַתְנָא (נ"א לְאַעֲלָא) יִתְנָא לְאַתְרָא בִּישָׁא הָדִין לֹא אֶתְר פְּשֵׁר לְבֵית זֶרַע וְאַף לֹא תִינִין
וְגִפְנִין וְרִמּוֹנִין וּמִנָּא לֵית לְמִשְׁתֵּי: ו וְעַל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן מִן קֳדָם קְהֵלָא לְתִרַּע מִשְׁכָּן זְמָנָא וַיִּפְּלוּ עַל
אִפִּיהוֹן וְאַתְגְּלִי יִקְרָא דִּי לְהוֹן: ז וּמִפְּלִי יי עִם מֹשֶׁה לְמִימָר: ח סָב יֵת חוּטְרָא וְאַכְנֵשׁ יֵת כְּנִשְׁתָּא
אֶת וְאַהֲרֹן אַחֵד וְתִמְלִלּוֹן עִם כִּיפָא לְעִינֵיהוֹן וַיִּתֵּן מוֹחִי וְתִפְּק לְהוֹן מִנָּא מִן כִּיפָא וְתִשְׁקִי יֵת כְּנִשְׁתָּא

RASHI

אֲחִינוּ בַּדְּבָר. לְמוֹד שְׁמִיתָת צָמָא מְגִנָּה בְּמִיתָת אֲחִינוּ. וְלֹא יִתְּכוּ לְפָרְשׁוֹ כְּשִׁמְתוֹ
מִמִּנָּה: בָּגוּעַ. שֵׁם דְּבָר הוּא, כְּמוֹ אֲחִינוּ, שָׂאֵם כֹּן הָיָה לוֹ לְנֶקֶד בָּגוּעַ:

TRADUCCIÓN DE RASHI

mató a nuestros hermanos, que era la peste. Esto nos enseña que la muerte por sed es más desagradable que la muerte por peste.

בָּגוּעַ / POR LA [MISMA] MUERTE. Esta palabra es un sustantivo, y es como decir בְּמִיתָת, “por la muerte de nuestros hermanos”.⁹¹ Y no es posible explicarlo en el sentido de “cuando murieron nuestros hermanos”,⁹² ya que de ser así hubiera sido vocalizado בָּגוּעַ.⁹³

91. Puesto que se trata de un sustantivo, no es posible explicarlo como si se tratase de un verbo y, en consecuencia, el prefijo בִּ signfica aquí “por” o “conforme a”. El sentido de la frase es que ellos anhelaban morir por medio de la misma muerte que sus hermanos (*Gur Aryé*).

92. Si la palabra בָּגוּעַ fuera un verbo, el prefijo בִּ que lleva no significaría “por”, sino “cuando”. En tal caso, el sentido de la frase es que ellos anhelaban

haber muerto *cuando* sus hermanos murieron, no necesariamente por medio de la misma muerte (*Gur Aryé*).

93. Si fuera un verbo con un prefijo de tiempo, forzosamente sería un verbo infinitivo absoluto [*makor*]. Los verbos *makor* cuya última letra de la raíz sea la gutural *y*, son vocalizados con *jolam* en la segunda letra y luego con *pataj* debajo de la *y*, como en este caso.

y a sus bestias.”

⁹ Moshé tomó la vara de delante del Eterno como Él le había ordenado.

¹⁰ Moshé y Aharón reunieron a la congregación frente a la roca, y [Moshé] les dijo: “¡Escuchen ahora, rebeldes! ¿Acaso de esta roca extraeremos agua para ustedes?”

וְאֶת־בְּעִירָם: ט וַיִּקַּח מֹשֶׁה
אֶת־הַמַּטֵּה מִלִּפְנֵי יְהוָה בְּאֶשֶׁר
צִוָּהוּ: י וַיִּקְהֲלוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן
אֶת־הַקְּהָל אֶל־פְּנֵי הַסֵּלַע וַיֹּאמֶר
לָהֶם שְׁמַעוּ־נָא הַמַּרְיִם הַמֶּן־
הַסֵּלַע הַזֶּה נּוֹצֵיא לָכֶם מַיִם:

ONKELÓS

וְיֵת בְּעִירָהוֹן: ט וְנִסְיָב מֹשֶׁה יֵת חֲטָא מִן קִדְּם יי בְּמָא דִּי פָקֻדָּה: י וְאַכְנָשׁוּ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן
יֵת קְהָלָא לְקִדְּם בִּיפָא וַאֲמַר לְחוֹן שְׁמַעוּ כְּעוֹ סַרְבְּנִיָּא הַמֶּן בִּיפָא הַדִּין נִפְק לְכוֹן מִיָּא:

RASHÍ

(ט) וְאֵת בְּעִירָם. מִכָּאן שֶׁחֵם הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא
עַל מְמוֹנָם שֶׁל יִשְׂרָאֵל: (י) וַיִּקְהֲלוּ וְגו'. זֶה אֶחָד
מִן הַמְּקוֹמוֹת שֶׁהַחֲזִיק מוֹעֵט אֶת הַמֶּרְבֶּה: הַמֶּן
הַסֵּלַע הַזֶּה נּוֹצֵיא. לְפִי שֶׁלֹּא הָיוּ מַכִּירִין אוֹתוֹ,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

8. וְאֵת בְּעִירָם / Y A SUS BESTIAS. De aquí se aprende que el Santo –bendito es– se preocupa por los bienes de Israel.⁹⁴

10. וַיִּקְהֲלוּ וְגו' / REUNIERON, ETC. Este es uno de los lugares en la Escritura donde se observa que lo poco contuvo a lo numeroso.^{95,96}

וְאֵת בְּעִירָם / ¿ACASO DE ESTA ROCA EXTRAEREMOS [AGUA]? Moshé dijo esto en tono interrogativo porque no pudieron identificar la roca exacta de la que Dios les había dicho que extrajeran agua (ya que la roca se había ido y colocado entre las demás rocas, cuando la fuente que les acompañó durante su travesía en el desierto se alejó), y los israelitas decían a Moshé y Aharón: “¿Qué más les da de qué roca extraigan agua para nosotros?” Por ello es que Moshé los llamó הַמַּרְיִם, queriendo decir que eran “rebeldes”⁹⁷ e insensatos, ya que en la lengua griega הַמַּרְיִם significa “tontos”,⁹⁸ y también puede ser entendido en el sentido de que “tienen la arrogancia

94. Tanjumá 9.

95. Vayikrá Rabá 10:9. Rashí se refiere al hecho de que el versículo literalmente parece implicar que toda la congregación se reunió en torno de una sola roca, fenómeno imposible según las leyes físicas (Najalat Yaacob). El concepto de que “lo poco contiene a lo numeroso” implica la suspensión total de las leyes naturales que rigen al mundo y la introducción de la dimensión de lo milagroso en el ámbito natural (Séfer haZikarón). Según el midrash, aquí cada israelita se vio a sí mismo frente a la roca.

96. Los otros lugares en que ocurrió el mismo fenómeno son Shemot 9:8 (“El Eterno dijo a Moshé y a Aharón: Tomen a manos llenas hollín de

hornaza, y que Moshé lo arroje hacia los cielos ante los ojos del Faraón”) y Vayikrá 8:3 (“Y congrega a toda la asamblea a la entrada de la Tienda de la Cita”). El cuarto incidente es narrado en el libro de Yehoshúa 3:9-10. Ahí la Escritura afirma que Yehoshúa congregó a todo Israel en un mismo lugar: entre las dos varas del Arca.

97. Según esta primera explicación, aquí Rashí entiende que la palabra הַמַּרְיִם es sinónimo del término arameo סַרְבְּנִיָּא, que literalmente significa “insubordinados”, “rebeldes” u “obstinados”.

98. Aquí el midrash entiende que el vocablo hebreo הַמַּרְיִם es análogo de un antiguo vocablo griego que implica insensatez, estupidez.

¹¹Entonces Moshé alzó su mano y golpeó la roca con su vara dos veces, y salió abundante agua, y la asamblea y sus bestias bebieron.

¹²Entonces el Eterno dijo a Moshé y a Aharón: "Porque ustedes no hicieron que se confiara en Mí, para

וַיִּרְם מֹשֶׁה אֶת-יָדוֹ וַיִּךְ אֶת-הַסֵּלַע
בְּמַטְהוֹ פַּעַמַּיִם וַיֵּצְאוּ מֵאֵם רַבִּים
וַתִּשָּׂת הָעֵדָה וּבָעִירָם: ס
יב וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-מֹשֶׁה וְאַל-
אֶהְרֹן יַעַן לֹא-הֵאֱמַנְתֶּם בִּי

ONKELÓS

יב וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה יְתִידָה וּמִחָא יְתִידָה כִּיפָא בְּחִטְרָה תִּרְתֵּן זְמַנִּין וּנְפִקוּ מֵאֵא סְגִיָּא
וַשְׁתִּיֵּאת כְּנִשְׂתָא וּבָעִירָהוּ: יב וַיֹּאמֶר יְיָ לְמֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן חֲלֹף דִּי לֹא הִמְנִיתוּן בְּמִימְרִי

RASHI

מורים את מוריהם, המן הסלע הזה, שלא
נצטוינו עליו נוציא לכם מים: (יא) פעמים.
לפי שבראשונה לא הוציא אלא טפין, לפי
שלא צוה המקום להפוך, אלא: ודברתם
אל הסלע ולעיל כו. והמה דברו אל סלע
אחר ולא הוציא. אמרו: שמה צריך
להפוך פבראשונה, שנאמר: והפית בצור
(שמות יז), ונזדמן להם אותו סלע והפכה:
(יב) יען לא האמננתם בי. גלה הכתוב שאלולי
חטא זה בלבד, היו נכנסין לארץ, כדי

TRADUCCIÓN DE RASHI

de querer enseñar [mורים] a sus propios maestros". El significado de las palabras de Moshé era: "Acaso de esta roca" acerca de la cual no se nos ha ordenado "extraeremos agua para ustedes"?⁹⁹

11. פַּעַמַּיִם / DOS VECES. Debido a que la primera vez que la golpeó, la roca sólo dejó salir gotas, ya que el Omnipresente no le había ordenado que la golpeará, sino que les había dicho: "Hablarán a la roca."¹⁰⁰ Pero ellos por error le hablaron a otra roca y, como era de esperarse, ésta no dejó salir agua. Entonces ellos se dijeron: "Quizás también sea necesario golpearla, al igual que se nos había ordenado hacer en la primera ocasión" que habían extraído agua de una roca, como se declara: "Golpearás la roca."¹⁰¹ Y entonces, por coincidencia, se les presentó la misma roca de la cual Dios les había hablado, y él la golpeó.¹⁰²

12. יַעַן לֹא הֵאֱמַנְתֶּם בִּי / PORQUE USTEDES NO HICIERON QUE SE CONFIARA EN MÍ. Con ello la Escritura nos revela que de no haber sido por esta única falta, tanto Moshé como Aharón hubieran sido dignos de entrar a la Tierra de Israel. El propósito de revelarnos esto es para que

99. Tanjumá 9.

100. Supra, v. 20:8.

101. Shemot 17:6. En ese incidente similar a éste, el pueblo de Israel también pidió agua. Entonces Dios dijo a Moshé: "Yo estaré delante de ti allí, sobre la roca, en Joreb; golpearás la roca y de ella saldrá agua para que el pueblo beba."

102. Tanjumá 9. Pero como la roca inicialmente sólo dejó salir unas cuantas gotas, Moshé la golpeó por segunda vez. Si se hubiera tratado de otra roca, ésta no hubiera dejado salir nada de

agua. El problema era que se le había ordenado decir a la roca que dejara salir agua; como en vez de eso la golpeó, sólo dejó salir algunas gotas, hasta que la golpeó por segunda vez. Pero si en vez de golpearla le hubiera hablado, como Dios le había ordenado, la roca hubiera dejado salir agua abundante (Séfer haZikaron). Aunque aquí seguimos la versión textual que dice en singular והכהו, "y él [Moshé] la golpeó", otras ediciones antiguas dicen והכהו, "y ellos la golpearon". De cualquier modo, Aharón fue incluido junto con Moshé en el error.

santificarme a la vista de los Hijos de Israel, por ello ustedes no

לְהַקְדִּישְׁנִי לְעֵינֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְכֹן לֹא

ONKELÓS

לְקַדְשִׁיתִי לְעֵינֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּכֹן לֹא

RASHÍ

חֲסֵד עָלָיו הַכְּתוּב מִפְּנֵי קְדוּשַׁת הַשֵּׁם: לְהַקְדִּישְׁנִי שְׂאֵלוֹ דְּבִרְתָּם אֶל הַסֵּלַע וְהוֹצִיָּא, הִייתִי מִקְדָּשׁ לְעֵינֵי הָעֵדָה, וְאוֹמְרִים: מֶה סֵלַע זֶה שְׂאֵינוֹ מִדְּבַר וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ וְאֵינוֹ צָרִיד לְפָרְנֶסָה מְקִיָּם דְּבוּרוֹ שֶׁל מְקוֹם, קַל וְחוֹמֶר אָנוּ:

שְׁלֹא יֹאמְרוּ עֲלֵיהֶם: כַּעֲשׂוֹן שְׂאֵר דּוֹר הַמִּדְבָּר שֶׁנִּגְזַר עֲלֵיהֶם שְׁלֹא יִכְנְסוּ לָאָרֶץ, כִּד הָיָה עוֹן מִשָּׁה וְאַהֲרֹן. וְהִלָּא הֵצִאוּ וּבָקֶר יִשְׁחַט וְלֵעִיל יֵאָכֵל, קִשָּׁה מִזֶּה? אֲלָא, לְפִי שְׂבִסְתָּר, חֲסֵד עָלָיו הַכְּתוּב, וְכֵאן שְׂבִמְעֵמֵד כָּל יִשְׂרָאֵל, לֹא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

la gente no dijera de ellos que la iniquidad de Moshé y Aharón había sido similar a la iniquidad del resto de la generación del desierto, respecto a la cual se decretó que no entrarían a la Tierra de Israel. Sin embargo, ¿acaso la falta que Moshé había cometido, al decir: “Acaso se degollarán ovejas y vacas para ellos”,¹⁰³ no había sido peor que ésta?¹⁰⁴ En realidad, respecto a la otra falta, puesto que había sido cometida en privado,¹⁰⁵ la Escritura le escatimó la consecuencia. Pero en este caso, que había sido en presencia de todo Israel, la Escritura no le escatimó la consecuencia en aras de la santificación del Nombre divino.¹⁰⁶

לְהַקְדִּישְׁנִי / PARA SANTIFICARME. Pues si ustedes le hubieran hablado a la roca y ésta hubiera sacado agua, Yo hubiera sido santificado a los ojos de la asamblea y los israelitas hubieran dicho: “Si esta roca, que no puede hablar ni oír, ni necesita ser sustentada, aun así cumple la palabra del Omnipresente, con mayor razón nosotros debemos cumplirla.”¹⁰⁷

103. *Supra*, v. 11:22.

104. En aquel incidente, al parecer Moshé había puesto en duda que Dios pudiera proveer a Israel con carne, algo que parece más grave que lo que hizo aquí. Ahora bien, si ese incidente fue peor, ¿por qué Dios parece decir aquí que sólo por la falta cometida en esta ocasión perdieron el mérito de entrar a la Tierra de Israel?

105. A diferencia de aquí, en aquel caso se trató de algo que Moshé había dicho a Dios directamente, no frente a los israelitas.

106. *Tanjumá* 10.

107. La inferencia no parece ser equitativa. Una roca es un ente inanimado y carente de voluntad propia; los seres humanos, en cambio, poseemos voluntad y capacidad de elección. Con todo, el Maharal (*Gur Aryé*) explica que lo que esto significa es que Dios deseaba que en ese momento el pueblo de Israel adquiriera la conciencia verdadera del modo en que Dios actúa

en el mundo [*emuná*] y confiara en Él. Ahora bien, un factor esencial de esta conciencia consiste en que los seres humanos “constaten que todos los entes existentes siguen a Dios y a Su palabra”. Esto quiere decir que uno de los propósitos de Dios en el mundo es que todos los entes que Él ha creado –vivos o inanimados, sin excepción alguna– acaten lo que Él dice y cumplan Su voluntad *por ellos mismos*, sin coerción alguna. Eso es precisamente lo que hacen los seres inanimados, cuya naturaleza misma los impele a cumplir la función que Dios les dio. Si Moshé hubiera “santificado” a Dios en ese momento, el mensaje que hubiera transmitido es: así como esta roca cumple su naturaleza intrínseca y, haciéndolo, cumple la voluntad divina *sin coerción*, de igual modo nosotros, los seres humanos, debemos esforzarnos en realizar nuestra naturaleza intrínseca cumpliendo la voluntad divina como un acto de voluntad pura, libremente y sin coerción.

llevarán a esta congregación a la tierra
que Yo les he entregado.”¹³ Éstas son
las aguas de Meribá donde los Hijos de

תְּבִיאוּ אֶת־הַקֶּהֱל הַזֶּה אֶל־
הָאָרֶץ אֲשֶׁר־נָתַתִּי לָהֶם: יֵהְיֶה הַמָּה
מִי מְרִיבָה אֲשֶׁר־דָּבַר בְּנֵי־

ONKELÓS

תַּעֲלוּ יְת קַהֲלָא הַדִּין לְאַרְעָא דִּי יְהֻבִּית לְהוֹן: יֵהְיֶה מִי מְצוּתָא דִּי נָצוּ בְנֵי

RASHÍ

לָכֵן לֹא תְּבִיאוּ. בְּשִׁבוּעָה, כְּמוֹ: וְלָכֵן נִשְׁבַּע בְּקִפְצָה שֶׁלֹּא יָרְבוּ בַּתְּפִלָּה
נִשְׁבַּעְתִּי לְבֵית עָלִי (שְׁמוּאֵל א ג'יז). עַל כֵּךְ: (וַיֵּהְיֶה הַמָּה מִי מְרִיבָה. הֵם

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

13. *Shemot* 1, 3:14; *Tanjumá* 10. Como preposición causal, la palabra לָכֵן es superflua, ya que al inicio del versículo la Torá ya enunció una preposición causal en la frase “Porque [וְעַתָּה] ustedes no me creyeron a fin de santificarme...” Por consiguiente, como parece ser superfluo enunciar por segunda vez una preposición causal, el midrash entiende que aquí לָכֵן constituye una expresión que implica un juramento. La palabra לָכֵן puede adoptar el sentido de juramento porque se deriva de לָבָא, término que denota la afirmación indubitante de algo, como en la frase לָבָא דִּבְרַךְ, “bien has dicho” (*Masquil leDavid*). En *Shemot* 6:6, Rashí afirma que ahí también la palabra לָכֵן implica un juramento.

108. *Shemuel* I, 3:14; *Tanjumá* 10. Como preposición causal, la palabra לָכֵן es superflua, ya que al inicio del versículo la Torá ya enunció una preposición causal en la frase “Porque [וְעַתָּה] ustedes no me creyeron a fin de santificarme...” Por consiguiente, como parece ser superfluo enunciar por segunda vez una preposición causal, el midrash entiende que aquí לָכֵן constituye una expresión que implica un juramento. La palabra לָכֵן puede adoptar el sentido de juramento porque se deriva de לָבָא, término que denota la afirmación indubitante de algo, como en la frase לָבָא דִּבְרַךְ, “bien has dicho” (*Masquil leDavid*). En *Shemot* 6:6, Rashí afirma que ahí también la palabra לָכֵן implica un juramento.

109. Aquí Rashí afirma que Moshé no entró a la Tierra de Israel a causa del error de golpear la roca en vez de hablarle. Sin embargo, en *Shemot* 6:1, s.v. עָתָה תִּרְצֶא וְגו', escribió que debido a que Moshé había cuestionado los actos divinos, Dios le dijo que “vería” lo que Él haría al Faraón, pero no vería lo que haría a los siete pueblos de Kenaan cuando Él hiciese que los israelitas llegasen a la Tierra de Israel, lo cual implicaba que, por haber cuestionado a Dios, Moshé no entraría a la Tierra de Israel. El Maharal (*Gur Aryé*) explica que en realidad fue una conjunción de factores lo que provocó el castigo a Moshé, y explica que respecto a los decretos divinos sobre los seres humanos, hay tres momentos: 1) cuando Dios meramente *piensa* realizar un acto, pero sin que su decisión sea definitiva; 2) cuando *decreta* realizar el acto; 3) cuando Dios *jura* que realizará el acto. El primer tipo de decisión divina

es fácilmente anulado mediante la oración; el segundo, en cambio, requiere de mucha oración intensa a fin de que Dios consienta en anularlo; y el tercero, cuando involucra un juramento, no puede nunca ser anulado mediante ninguna oración o acto humano. Ahora bien, en *Shemot* 6:1, Dios no le dijo *explícitamente* que no entraría a Israel, sino que meramente *implicó* que así sería. Eso sugiere que Su decisión de que Moshé no entraría a Israel no era definitiva, sino meramente una posibilidad que se prestaba a anulación. Pero como aquí Moshé cometió un error muy grave, Dios decidió que inevitablemente Moshé no entraría a Israel. Y como en esta ocasión esta decisión iba acompañada de un juramento, era irrevocable y definitiva. El Maharal explica también que todas las demás instancias en que Rashí habla de que Moshé “profetizó” que no entraría a Israel (como en *Shemot* 4:13 y 15:17), no deben ser entendidas como que Moshé ya sabía que no entraría. En realidad, cuando Moshé estaba en estado profético, de algún modo involuntario profetizó que no entraría, pero eso no significa que él, personalmente, pensara que no lo haría. En el fondo consideraba que por medio del rezo podría interceder ante Dios para que se apiadara de él y le dejase entrar a Israel. Es por eso que en el v. 10:29 de este libro, hablando con Yitró, Moshé se incluyó entre los que iban a entrar a la Tierra de Israel.

110. El nombre מְרִיבָה, Meribá, literalmente significa “disputa”, “riña”. Por tanto, la frase הַמָּה מִי מְרִיבָה literalmente significa: “Estas son las aguas de disputa”.

Israel contendieron contra el Eterno y Él fue santificado a través de ellas.

¹⁴ *Moshé envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom: “Así dijo tu*

יִשְׂרָאֵל אֶת־יְהוָה וַיִּקְדָּשׁ בָּם: רַבִּי
ס יִשְׁלַח מֹשֶׁה מַלְאָכִים
מִקְדָּשׁ אֶל־מֶלֶךְ אֲדוֹם כֹּה אָמַר

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל קָדַם יְיָ וְאֶת־קֹדֶשׁ בְּהוֹן: יִשְׁלַח מֹשֶׁה אֲנֻדִּין מִרְקָם לֹת מַלְכָּא דְאֲדוֹם כְּדִנּוּ אָמַר

RASHÍ

הַנִּזְכָּרִים בְּמָקוֹם אֲחֵר. אֶת אֵלּוּ רָאוּ אֲחֻזַּנְיָי
פָּרַעַה, שְׁמוֹשִׁיעֵנו שֶׁל יִשְׂרָאֵל לֹקָה בְּמִים, לְכָד
נִזְרוּ כָּל הַבֵּן הַיָּלֻד הַיֵּאֲרָה תִּשְׁלִיכֶהוּ וּשְׁמוֹת
אֲכַבּוּ: וַיִּקְדָּשׁ בָּם. שְׁמֵתוֹ מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן עַל יָדָם.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

mencionadas en otro lugar de la Escritura; éstas fueron las que vieron los astrólogos del Faraón, diciendo que el salvador de Israel [Moshé] sería castigado a causa del agua.¹¹¹ Por eso fue que los mitzrim decretaron que “a todos los hijos varones arrojarán al río.”¹¹²

יְיָ / Y ÉL FUE SANTIFICADO A TRAVÉS DE ELLAS. Porque Moshé y Aharón murieron a causa de las aguas.¹¹³ Cuando el Santo —bendito es— hace juicio a Sus hombres consagrados, Él es temido y santificado ante la gente.¹¹⁴ Y de igual modo, la Torá expresa este mismo concepto en el versículo: “Temible eres, oh Dios,¹¹⁵ por medio de Tu Santuario.”¹¹⁶ Y asimismo se declara: “Yo seré santificado a través de Mis allegados.”¹¹⁷

111. La frase *הָמָּה מִי מְרִיבָה* implica que la Torá habla aquí de unas aguas ya mencionadas con anterioridad respecto a las cuales el pueblo de Israel provocó una disputa que trajo como consecuencia que Moshé fuera castigado. Sin embargo, en la Torá no hallamos mención alguna de esas aguas. (En el lugar llamado Masá U'Meribá, “Prueba y Disputa” [ver *Shemot* 17:7], los israelitas se rebelaron también a causa de la carencia de agua, pero Moshé no fue castigado en ese incidente, por lo que éste y aquél no están relacionados.) Es por esto que Rashí explica que las aguas referidas aquí, que constituyeron factor para que Moshé fuera castigado, hacen alusión a las aguas mencionadas en *Shemot* 1:22, las cuales aludían a que Moshé sufriría un castigo por medio de agua (*Beer baSadé*).

112. *Shemot* 1:22; *Sanhedrín* 101b.

113. La “santificación” de Dios a la que se refiere el versículo consistió en la eventual muerte de Moshé y de Aharón a causa de ellas, en vez de entrar a la Tierra de Israel.

114. En *Shemot* 29:43, s.v. *בְּכַבְדִּי*, Rashí hace un comentario similar, hablando de la muerte de los hijos de Aharón, mencionada en *Vayikrá* 10:3. En ese versículo de *Vayikrá*, s.v. *וְעַל פָּנָי*, Rashí comenta que cuando Dios castiga a los justos, “Él es temido, exaltado y loado”. Pues la gente dirá: Si así les ocurre a éstos, con mayor razón Dios castigará a los malvados. Ver también las notas 41 y 50 de la parashat *Shemini*.

115. En hebreo, *אֱלֹהִים*, el Nombre divino que representa Su atributo de justicia.

116. *Tehilim* 68:36. Sobre este versículo, el Talmud en *Zebajim* 115b afirma que, en un sentido homilético, hay que interpretar la palabra *מִמְקֹדְשֶׁיךָ*, “de Tu Santuario” en el sentido de *מִמְקֹדְשֵׁיךָ*, “de Tus consagrados”. Esto quiere decir que cuando Dios hace juicio a los hombres justos (que son los “consagrados” a Él) por sus faltas, Dios es temido y reverenciado aún más.

117. *Vayikrá* 10:3; *Zebajim* 115b.

hermano Israel: Tú conoces todas las penalidades que nos han acontecido.

¹⁵Nuestros ancestros descendieron a Mitzráim y nos establecimos en Mitzráim durante muchos días, pero los mitzrim nos hicieron mal,

אָחִיד יִשְׂרָאֵל אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת
כָּל־הַתְּלָאָה אֲשֶׁר מִצַּאתָנוּ: טו וַיִּרְדּוּ
אֲבֹתֵינוּ מִצְרִימָה וַנָּשָׁב בְּמִצְרַיִם
יָמִים רַבִּים וַיַּרְעוּ לָנוּ מִצְרַיִם

ONKLÓS

אָחִיד יִשְׂרָאֵל אַתָּה יָדַעְתָּ יֵת כָּל עָקָתָא דִּי אֲשַׁכְּחָתָנָא: טו וַיִּנְחָתוּ אֲבָהֵתָנָא
לְמִצְרַיִם וַיִּתְּבָנָא בְּמִצְרַיִם יוֹמֵין סְגִיָּאִין וְאֲבָאִישׁוּ לָנָא מִצְרָאִי

RASHÍ

(יד) אָחִיד יִשְׂרָאֵל. מָה רָאָה לְהַזְכִּיר כֵּאֵן אַחֲוָה? הַתְּלָאָה. לְפִיכָךְ, פָּרַשׁ אֲבִיכֶם מֵעַל אֲבִינוּ,
אֵלָּא, אָמַר לוֹ: אַחִים אֲנַחְנוּ, בְּנֵי אֲבֹרָהֶם שְׁנֵאמַר: וַיֵּלֶךְ אֶל אֶרֶץ מִפְּנֵי יַעֲקֹב אָחִיו (בראשית
שְׁנֵאמַר לוֹ: כִּי גַר יִהְיֶה זֶרְעֲךָ (בראשית טו:יג), וְעַל שְׁנֵינוּ הָיָה אוֹתוֹ הַחוּב לְפָרְעוֹ: אַתָּה יָדַעְתָּ אֵת כָּל
עַל יַעֲקֹב: (טו) וַיַּרְעוּ לָנוּ. סָבְלוּ צָרוֹת רַבּוֹת:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

14. אָחִיד יִשְׂרָאֵל / TU HERMANO ISRAEL. ¿Qué razón tuvo Moshé para mencionar la hermandad en este caso? En realidad, en efecto lo que le dijo fue: “Nosotros somos hermanos, hijos de Abraham, a quien se le dijo: ‘Pues tu descendencia será extranjera’,¹¹⁸ y a ambos nos incumbía pagar dicha deuda.¹¹⁹

אָתָּה יָדַעְתָּ אֵת כָּל הַתְּלָאָה / TÚ CONOCES¹²⁰ TODAS LAS PENALIDADES. Y fue por eso que tu antecesor, Esav, se separó de nuestro antecesor, Yaacob, como se declara: “[Esav] se fue a [otra] tierra a causa de su hermano Yaacob”,¹²¹ es decir, a causa del documento de deuda que pesaba sobre ambos de vivir como extranjeros en tierra ajena, y que Dios impuso a Yaacob para que él solo la pagara.¹²²

15. וַיַּרְעוּ לָנוּ / NOS HICIERON MAL. Es decir, hemos sufrido muchas tribulaciones.¹²³

118. *Bereshit* 15:13. Esa promesa a Abraham obviamente incluía tanto a los descendientes de Esav como a los de Yaacob, ya que ambos eran hijos de Itzjak.

119. *Tanjumá* 12. La implicación era que, puesto que sólo los descendientes de Yaacob pagaron la deuda al vivir como esclavos en Mitzráim, pero no los de Esav, éstos por lo menos deberían mostrarles simpatía fraternal. Según esta interpretación, cuando Moshé habla de יִשְׂרָאֵל, “tu hermano Israel”, no se está refiriendo sólo al pueblo de Israel, sino que esencialmente alude a su ancestro Yaacob, cuyo nombre había sido cambiado a Israel. Si Moshé se refiriera sólo al pueblo descendiente de Yaacob, se hubiera expresado en plural, “tus hermanos, los Hijos de Israel”, en vez de hablar en singular (*Masquil leDavid*).

120. Literalmente, “tú conociste”. El comentario de Rashí que sigue está basado en el hecho de que Moshé se expresa literalmente en pasado, diciendo

que Edom (Esav) *conoció* las tribulaciones de Israel, en vez de decir que las *conoce*, en presente. Según esto, al utilizar el pasado, Moshé aludía a lo ocurrido antes entre Esav y Yaacob (*Masquil leDavid*).

121. *Bereshit* 36:6.

122. *Bereshit Rabá* 82:13. Rashí explica esto porque parece irrelevante que Moshé mencione al pueblo de Edom las tribulaciones que habían sufrido. Lo que en realidad quería decirle era que no cuestionara el derecho del pueblo de Israel a heredar la tierra de Kenaan, siendo que su ancestro, Esav, se había separado por voluntad propia del destino que le tocó asumir a Yaacob (*Gur Aryé*).

123. Es decir, además de haber sufrido el decreto de exilio, cuyo propósito era pagar la deuda que Dios había impuesto a la descendencia de Abraham, “también tuvimos que experimentar el sufrimiento y el dolor que los mitzrim nos causaron al tratarnos

así como a nuestros ancestros.
 16 Entonces clamamos al Eterno, y Él escuchó nuestra voz y envió un emisario y nos sacó de Mitzráim. Y henos aquí en Kadesh, la ciudad al borde de tu frontera. 17 Por favor, déjanos pasar por tu tierra; no pasaremos por campos

וְלֹאֲבֹתֵינוּ: מִן וְנִצְעַק אֶל־יְהוָה
 וַיִּשְׁמַע קִלְנוּ וַיִּשְׁלַח מַלְאָךְ
 וַיֹּצֵאֵנוּ מִמִּצְרַיִם וְהֵנָּה אֲנַחְנוּ
 בְּקֶדֶשׁ עִיר קְצֵה גְבוּלְךָ: 17 נִעְבְּרָה־
 נָא בְּאַרְצְךָ לֹא נַעֲבֹר בְּשָׂדֵה

ONKELÓS

וְלֹאֲבֹתֵינוּ: מִן וְנִצְעַק אֶל־יְהוָה
 וְהֵנָּה אֲנַחְנוּ בְּקֶדֶשׁ עִיר קְצֵה גְבוּלְךָ: 17 נִעְבְּרָה־
 נָא בְּאַרְצְךָ לֹא נַעֲבֹר בְּשָׂדֵה

RASHÍ

וְלֹאֲבֹתֵינוּ. מִכָּאן שֶׁהָאֲבוֹת מִצְטַעְרִים בְּקֶבֶר
 כְּשֶׁפּוֹרְעֵנוֹת בָּאָה עַל יִשְׂרָאֵל: (טו) וַיִּשְׁמַע קִלְנוּ.
 בְּבִרְכָּה שֶׁבִרְכְּנוּ אֲבוֹנֵנוּ: הַקֵּל קוֹל יַעֲקֹב (בראשית
 כזכב), שָׁאֵנוּ צוֹעְקִים וְנִעָנִים: מַלְאָךְ. זֶה מֹשֶׁה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְלֹאֲבֹתֵינוּ / ASÍ COMO A NUESTROS ANCESTROS. De aquí se deriva que los Patriarcas se afligen en la tumba cuando la retribución divina se avecina sobre Israel. 124

16. וַיִּשְׁמַע קִלְנוּ / Y ÉL ESCUCHÓ NUESTRA VOZ. Gracias a la bendición con la que nuestro padre nos bendijo: “La voz es la voz de Yaacob”, 125 lo cual implica que clamamos a Dios en momentos de tribulación y se nos responde. 126

מַלְאָךְ / UN EMISARIO. Esto se refiere a Moshé. De aquí se aprende que los profetas son llamados “ángeles”. 127 Y en el mismo sentido la Escritura declara respecto a los profetas: “Y ultrajaron a los ángeles [בְּמַלְאָכֵי] de Dios.” 128

17. נִעְבְּרָה נָא בְּאַרְצְךָ / POR FAVOR, DÉJANOS PASAR POR TU TIERRA. No tienes por qué objetar acerca de la herencia de la Tierra de Israel que recibimos, ya que tú no pagaste tu parte de la deuda.

mal. Ese sufrimiento fue adicional a la deuda, y eso ustedes tampoco tuvieron que sufrirlo” (*Masquil leDavid*).

124. *Tanjumá* 12. Parece innecesario que Moshé repitiera que sus ancestros habían sido objeto de malos tratos en Mitzráim. Puesto que vivieron en Mitzráim, es obvio que sufrieron los malos tratos infligidos por los mitzrim. Por consiguiente, hay que concluir aquí que Moshé no se refiere a los ancestros que vivieron en esclavitud, sino a los mencionados al inicio del versículo, los que bajaron a Mitzráim, que eran Yaacob y sus hijos. Ahora bien, puesto que la esclavitud no comenzó sino hasta después de que Yaacob y todos sus hijos hubieran muerto, que Moshé diga que los mitzrim les “hicieron mal” sólo se puede explicar en el sentido de que ellos se

afligían por el castigo a Israel (*Najalat Yaacob*).

125. *Bereshit* 27:22.

126. *Tanjumá*, *Beshalaj* 9.

127. La palabra מַלְאָךְ tiene dos significados: “ángel” o “emisario” (mensajero). El versículo alude a Moshé con este calificativo porque Dios no había enviado a un ángel para liberar a Israel, sino sólo a Moshé.

128. *Dibré HaYamim* II, 36:16. El versículo completo es: “Ellos insultaban a los ángeles [בְּמַלְאָכֵי] de Dios, despreciando Sus palabras y ultrajando a Sus profetas, hasta que se levantó la ira del Eterno contra Su pueblo, sin [posibilidad de] curación.” Este versículo demuestra que la Torá llama “ángeles” a los profetas.

ni viñas, ni beberemos agua de pozo. Por el camino real marcharemos; no nos desviaremos ni a derecha ni a izquierda hasta que hayamos atravesado tu frontera."

¹⁸ Pero Edom le dijo: "No pasarás por mí, no sea que salga a tu encuentro con espada."

וּבְכָרֶם וְלֹא נִשְׁתֶּה מִי
בְּאֵר דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ נִלְךְ לֹא
נִשְׁתֶּה יָמִין וּשְׂמֹאל עַד
אֲשֶׁר-נַעֲבֹר גְּבֻלְךָ: יָי וַיֹּאמֶר
אֵלָיו אָדָם לֹא תַעֲבֹר בִּי
פֶּן-בְּחָרֵב אֵצֶא לִקְרֹאתְךָ:

ONKELOS

וּבְכָרֶם וְלֹא נִשְׁתִּי מִי גֹב בְּאֵר מְלָכָא נִלְ לֹא נִסְתִּי לְיָמִינָא וְלִשְׂמֹאלָא עַד דְּנַעֲבֹר
תַּחֲוִימָא: יָי וַאֲמַר לֵה אָדָם מִי לֹא תַעֲבֹר בְּתַחֲוִימִי דְלָמָּא בְּדִקְטָלִין בְּחָרֵבָא אִפּוּק לְקַדְמוֹתָךְ:

RASHÍ

עָשָׂה לָנוּ עֶזֶר מְעַט לַעֲבוֹר דֶּרֶךְ אֶרֶץ: וְלֹא נִשְׁתֶּה מִי בְּאֵר מִי בֹרֹת הָיָה צָרִיד לֹמֵר. אֶלָּא, כִּד
אָמַר מֹשֶׁה: אִף עַל פִּי שֵׁשׁ בִּידֵינוּ מִן לֶאֱכֹל
וּבְאֵר לִשְׁתוֹת, לֹא נִשְׁתֶּה מִמֶּנּוּ, אֶלָּא נִקְנָה מִכֶּם
אוֹכֵל וּמִיָּם לְהִנָּאתְכֶם. מִכָּאן לְאַכְסְנָאִי, שֶׁאִף
עַל פִּי שֵׁשׁ בִּידוֹ לֶאֱכֹל, יִקְנָה מִן הַחֲנוּנִי וּמִן
בַּעַל הַבֵּיתוֹ, כִּדִּי לְהַנּוֹת אֶת אוֹשְׁפֵינוּ: דֶּרֶךְ הַמֶּלֶךְ
נִלְךְ וְגו'. אֲנִי חוֹסְמִים אֶת בְּהֶמְתָּנוּ וְלֹא יִטוּ לָכָאן
וּלָכָאן לֶאֱכֹל: (יָי) פֶּן בְּחָרֵב אֵצֶא לִקְרֹאתְךָ. אֲתָם
מִתְנָאִים בְּקוֹל שְׁהוֹרִישְׁכֶם אֲבִיכֶם וַאֲמַרְתֶּם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Por tanto, danos un poco de ayuda al permitimos atravesar por tu tierra para llegar a la Tierra de Israel.

בְּאֵר / NI BEBEREMOS AGUA DE POZO. En vez de esto, Moshé debió haber dicho "agua de cisterna".¹²⁹ En realidad, esto fue lo que, en efecto, Moshé le dijo: "Aunque poseemos maná para comer y un pozo del cual beber,¹³⁰ no beberemos de él, sino que compraremos de ustedes comida y agua, para que ustedes se beneficien."¹³¹ De aquí se aprende que aunque el huésped tenga de lo suyo para comer, aun así debe comprar del posadero {del dueño de la casa}, a fin de dar un beneficio a su anfitrión.¹³²

וְגו' / POR EL CAMINO REAL MARCHAREMOS. Pondremos el bozal a nuestros animales para que no se aparten a los lados para comer la pastura de tus campos.¹³³

18. פֶּן בְּחָרֵב אֵצֶא לִקְרֹאתְךָ / NO SEA QUE SALGA A TU ENCUENTRO CON ESPADA. Ustedes se enorgullecen del poder espiritual de la voz que su ancestro, Yaacob, les heredó, y han afirmado

129. Un pozo [beer] es una fuente de origen natural cuyas aguas fluyen por sí mismas y, por consiguiente, todos tienen derecho a beber de él. En cambio, una cisterna [bor] es una concentración artificial de agua y, por lo mismo, el agua que contiene se vende al público. El agua del pozo natural no costaba nada a Edom, pero sí el agua de cisternas que los edomim hubieran cavado. Por tanto, si el propósito de Moshé al decir esto era tranquilizar a Edom asegurándole que no le costaría nada dejar pasar a Israel, Moshé debió haber dicho que no beberían agua de cisternas (Najalat Yaacob).

130. Moshé se refiere aquí al pozo o fuente que acompañaba a los Hijos de Israel durante los cuarenta años de vagabundeo en el desierto. Ver Rashí al v. 20:3, s.v. לֵקַח מִיָּם לָעֵדָה.

131. Se comprende, entonces, por qué Moshé mencionó específicamente que no beberían agua de cisterna: quería enfatizar a Edom que su paso por su tierra le beneficiaría, ya que le comprarían agua de sus pozos.

132. Tanjumá 12.

133. Tanjumá 12.

¹⁹ *Los Hijos de Israel le dijeron: “Por el sendero principal subiremos, y si bebemos de tu agua, yo o mi ganado, pagaré su precio. Pero nada [de perjuicio] habrá; déjame pasar a pie.”*

²⁰ *Pero él dijo: “No pasarás.” Y salió Edom a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte.* ²¹ *Así se negó Edom a permitir a Israel pasar por su territorio, e Israel se desvió de él.*

²² *Partieron de Kadesh, y los Hijos de*

יִט וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו בְּנֵי־יִשְׂרָאֵל בְּמַסְלָה נַעֲלָה וְאִם־מִיָּמִיד נִשְׁתַּה אֲנִי וּמִקְנִי וְנָתַתִּי מִכְרָם רֶק אֵין־דָּבָר בְּרַגְלִי אֶעֱבְרָה: כ וַיֹּאמֶר לֹא תַעֲבֹד וַיֵּצֵא אָדוֹם לִקְרָאתוֹ בָּעֵם כָּבֵד וּבְגִיד חֲזָקָה: כא וַיִּמָּאֵן | אָדוֹם נָתַן אֶת־יִשְׂרָאֵל עֹבֵד בְּגִבְלוֹ וַיִּט יִשְׂרָאֵל מֵעַלְיוֹ: פ

חֲמוּשֵׁי {שְׁלִישִׁי} כב וַיִּסְעוּ מִקָּדֵשׁ וַיָּבֹאוּ בְנֵי־

ONKELÓS

יִט וַיֹּאמְרוּ לֵה בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּאַרְחָ בְּבִישָׁא נִסְק וְאִם מִיָּד נִשְׁתִּי אָנָּה וּבְעִירִי וְאִיבִי דְמִיחֹן לְחֹד לִית פְּתָנָם דְּבִישׁ בְּרַגְלִי אֶעֱבֹר: כ וַיֹּאמֶר לֹא תַעֲבֹר וְנִפְק אָדוֹמָאָה לְקַדְמוּתָהּ בְּחִיל רַב וּבִידָא תְקִיפָא: כא וְסָרִיב אָדוֹמָאָה לְמִשְׁבַּק יִת יִשְׂרָאֵל לְמַעֲבֹר בְּתַחֲמוּמָה וְסָטָא יִשְׂרָאֵל מִלּוּתָהּ: כב וַיִּסְלֹו מִרְקָם וְאִתּוֹ בְּנֵי

RASHÍ

וּנְצַעַק אֶל ה' וַיִּשְׁמַע קִלְנוּ וְלֵעִיל כִּטִּז), (יט) רֶק אֵין אֵין דָּבָר. אֵין שׁוּם דָּבָר וְאֲנִי אֵצָא עֲלֵיכֶם בְּמָה שְׁהוּדִישְׁנִי אָבִי: (כ) וּבְגִיד חֲזָקָה. בְּהַבְטָחָת זְקִנְנוּ: וְעַל חֲרָבָד תַּחֲיָה (בראשית כז:מ): (וְהִידִים יָדִי עָשׂוּ (בראשית כז:כב):

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

que “clamamos al Eterno y Él escuchó nuestra voz”. ¹³⁴ En cuanto a mí, yo saldré contra ustedes con lo que mi ancestro, Esav, me heredó: ¹³⁵ “Y por tu espada vivirás.” ¹³⁶

19. *PERO NADA [DE PERJUICIO] HABRÁ.* ¹³⁷ Es decir, nada te hará daño. ¹³⁸

20. *Y CON MANO FUERTE.* Como si Esav hubiera dicho: Confiamos en la promesa de nuestro antepasado: “Y las manos son las manos de Esav.” ¹³⁹

134. *Supra*, v. 20:16.

135. La frase de *Bereshit* que Rashí cita forma parte de la bendición que Itzjak dio a su hijo Esav, bendición que constituye el legado que Itzjak le dio.

136. *Bereshit* 27:40; *Tanjumá, Beshalaj* 9. En hebreo no se utiliza el artículo determinado, a menos que el texto se refiera a un objeto ya conocido. En este caso, Edom dijo: “No sea que salga a tu encuentro con la espada [בְּחֶרֶב]”, implicando así que está hablando de una espada ya conocida. Si sólo hubiera querido decir que saldría al encuentro de Israel para pelear contra él, lo gramaticalmente correcto hubiera sido que dijera “con espada [בְּחֶרֶב]”. Por consiguiente, al decir “la espada”, Edom aludía a la espada que constituía el legado de su ancestro (*Séfer haZikarón*).

137. Literalmente, “no hay cosa”.

138. La frase *רֶק אֵין דָּבָר*, “pero nada habrá”, es incompleta. Rashí suple aquí el verbo implícito que le da sentido: “...pero nada habrá [que te haga daño].”

139. *Bereshit* 27:22. El versículo dice que Edom salió “con mucha gente y con mano fuerte”. Como es obvio que cuando un país sale a la guerra lo hace “con mano fuerte”, esta frase parece redundante, ya que no agrega nada al hecho de que salió “con mucha gente”. Por ello, Rashí entiende que “con mano fuerte” constituye una alusión a una característica propia de Edom, heredada de su ancestro Esav: su disposición a recurrir a la violencia, simbolizada en sus manos (*Gur Aryé*).

Israel –toda la asamblea– llegaron al Monte Hor. ²³ *El Eterno dijo a Moshé y a Aharón en el Monte Hor, junto a los límites de la tierra de Edom diciendo:*

יִשְׂרָאֵל כָּל־הָעֵדָה הָרַחֵק: כִּי וַיֹּאמֶר
יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה וְאֶל־אַהֲרֹן בְּהַר הָהָר
עַל־גִּבּוֹל אֶרֶץ־אֲדָם לֵאמֹר:

ONKELÓS

יִשְׂרָאֵל כָּל כְּנִשְׁתָּא לְהַר טוֹרָא: כִּי וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה וְלְאַהֲרֹן בְּחֹר טוֹרָא עַל תְּחוּם אֶרֶץ אֲדָם לְמִימָר:

RASHÍ

(כג) *כל העדה*. כלם שלמים ועומדים לפנים לארץ, שלא היה בהם אחד מאותם שנגזרה גזרה עליהם, שפבר כלו מתי מדבר ואלו מאותן שכתוב בהם: חיים כלכם היום (דברים יד:). הר הר על גבי הר, בתפוח קטן על גבי תפוח.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

22. *כל העדה* / TODA LA ASAMBLEA. Todos eran íntegros en su rectitud, y estaban destinados a entrar a la Tierra de Israel.¹⁴⁰ Pues entre ellos no se encontraba ni uno solo contra los cuales se promulgó el decreto de morir sin entrar a la Tierra de Israel, pues ya habían perecido los destinados a morir en el desierto. Pero éstos eran aquellos acerca de los cuales se había escrito: “Todos ustedes están vivos hoy.”¹⁴¹

MONTE HOR.¹⁴² Fue llamado así porque daba la apariencia de ser un monte encima de otro monte, como una manzana pequeña encima de una manzana grande. Y aunque la Nube enviada por Dios para guiarlos en el desierto iba delante de ellos y aplanaba todos los montes que hallaban a su paso,¹⁴³ quedaron tres sin aplanar: el monte Sinai para la entrega de la Torá, el monte Nebó para servir de sepulcro a Moshé¹⁴⁴ y el monte Hor para servir de sepulcro a Aharón.¹⁴⁵

23. *על גבול ארץ אדם* / JUNTO A LOS LÍMITES DE LA TIERRA DE EDM. El que la muerte de Aharón ocurriera aquí nos informa que debido a que los israelitas estuvieron de acuerdo aquí en acercarse amistosamente al pueblo del malvado Esav, se abrió una brecha en sus actos¹⁴⁶ y, a consecuencia

140. *Debarim* 4:4; *Tanjumá* 14. Este comentario de Rashí parece ser una repetición innecesaria de la idea que escribió en el v. 20:1, s.v. *כל העדה*. Hay, sin embargo, una diferencia fundamental. En ese versículo Rashí explica que la frase *כל העדה*, “toda la asamblea”, significa que los israelitas de los cuales habla el versículo “habían sido destinados a la vida”. Ahora bien, la “vida” a la que Rashí se refiere ahí es la vida en este mundo. Pero en este versículo habla de la integridad de la “asamblea” de Israel en un sentido metafísico, en la vida que tendrá en el Mundo Venidero. Entonces, aquí la frase *כל העדה*, “toda la asamblea”, significa que esa generación estaba destinada a vivir no sólo en este mundo, sino también en el venidero. Pero los que murieron durante los cuarenta años de vagabundeo en el desierto no sólo perecieron en este mundo, sino también, en cierto sentido, en el Mundo Venidero,

como afirma el Talmud en *Sanhedrín* 108a (*Gur Aryé*). Ver también las notas 79-80 de esta parashá.

141. *Debarim* 4:4.

142. Literalmente, “monte del monte”.

143. Ver Rashí al v. 10:34, s.v. *עָנָו ה' עֲלֵיהֶם יוֹמָם*.

144. En *Debarim* 32:49-50, la Torá dice: “El Eterno habló a Moshé en ese mismo día, diciendo: Asciende a esta montaña de Abarim, el Monte Nebó, que está en la tierra de Moab... Y muere en la montaña a la cual asciendes y sé recogido a tu pueblo...”

145. *Tanjumá* 14.

146. Es decir, perdieron su fuerza espiritual y, en consecuencia, quedaron expuestos a los efectos negativos de factores externos. En este caso, perdieron a Aharón, que era una fuente de mérito y fuerza espirituales para ellos.

²⁴ “Aharón será recogido a su pueblo, pues él no entrará a la tierra que Yo he entregado a los Hijos de Israel, por cuanto ustedes se rebelaron contra Mi palabra en las aguas de Meribá. ²⁵ Toma a Aharón y a su hijo Elazar y haz que asciendan al Monte Hor. ²⁶ Quita a Aharón sus vestiduras y con ellas viste a

כִּד יֵאָסֵף אֶהָרֹן אֶל-עַמּוּי כִּי לֹא יָבֹא
אֶל-הָאָרֶץ אֲשֶׁר נָתַתִּי לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל
עַל אֲשֶׁר-מָרִיתֶם אֶת-פִּי לִמִּי מְרִיבָה:
כֹּה קַח אֶת-אֶהָרֹן וְאֶת-אֶלְעָזָר בְּנָו
וְהַעַל אֹתָם הָר הַהוּא: כִּי וְהִפְשַׁטְתָּ אֶת-
אֶהָרֹן אֶת-בְּגָדָיו וְהַלְבַּשְׁתָּם אֶת-

ONKELÓS

כִּד יִתְכַנַּשׁ אֶהָרֹן לַעֲמָה אֲרִי לֹא יִיעוֹל לְאַרְעָא דִּי יְהִבִּית לִבְנֵי יִשְׂרָאֵל עַל דִּי
סָרְבִיתוּ עַל מִימְרֵי לְמִי מִצֻּתָּא: כֹּה קָרַב (וְכֵן דָּבַר) יֵת אֶהָרֹן וְיֵת אֶלְעָזָר בְּרָה
וְאַשְׁקִי יִתְהוֹן לְהַר הַהוּא: כִּי וְאַשְׁלַח יֵת אֶהָרֹן יֵת לְבוּשׁוֹהִי וְיִתְלַבְּשֻׁנוּ יֵת

RASHÍ

וְחִסְרוֹ הַצָּדִיק הַזֶּה. וְכֵן הִנָּבִיא אוֹמֵר לִיחֹשֶׁפֶט:
בְּהִתְחַבֵּר עִם אֲחִיזָהוּ פָּרַץ ה' אֶת מַעֲשִׂיד וּדְבָרֵי
הַיָּמִים ב' כִּלְיוֹ: (כֹּה) קַח אֶת אֶהָרֹן. בְּדַבְרֵי נְחוּמִים.
אָמַר לוֹ: אֲשֶׁרִיד שֶׁתִּרְאֶה בְּתֵרֶד נָתַן לִבְנֵיךָ, מֵה
שָׂאִין אֲנִי זָכָאִי לְכָךְ: (כֹּה) אֶת בְּגָדָיו. אֶת בְּגָדֵי כְהֻנָּה
גְּדוּלָּה. (וְחִלְבִּישָׁהוּ) וְהִפְשִׁיטָם מֵעֲלֵיו לְתֵתָם עַל בְּנָו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

de ello, les faltó este justo [Aharón]. Y asimismo el profeta dijo a Yehoshafat¹⁴⁷ cuando éste se unió en amistad con el rey Ajaziah: “Por haberte unido a Ajaziah,¹⁴⁸ el Eterno ha abierto una brecha en tus actos.”¹⁴⁹

25. **תֹּמָא אֶהָרֹן** / TOMA A AHARÓN. Es decir, tómalo con palabras reconfortantes.¹⁵⁰ Dile lo siguiente: “Afortunado eres porque podrás ver tu corona del sacerdocio transmitida a tu hijo Elazar, que es algo que yo no soy digno de ver.”¹⁵¹

26. **אֶת בְּגָדָיו** / SUS VESTIDURAS. Es decir, las vestiduras del Sacerdocio Mayor.¹⁵² Moshé primero {lo vistió con ellas}¹⁵³ y luego lo despojó de ellas a fin de entregarlas a su hijo Elazar en su

147. Yehoshafat fue rey del reino de Yehudá, con capital en Yerushaláim, antes del exilio a Babel [Babilonia]. En *Dibré HaYamim* II, 17:3-6, la Escritura lo describe como un rey justo, con quien “estaba el Eterno”, una de cuyas hazañas fue erradicar los ídolos y los lugares altos [*bamot*] donde la gente solía sacrificar.

148. Ajaziah fue rey del reino de Israel, con capital en Shomerón [Samaria], antes del exilio a Ashur [Asiria]. En *Dibré HaYamim* II, 20:35, la Escritura lo describe como un rey malvado.

149. *Dibré HaYamim* II, 20:37; *Tanjumá* 14.

150. Aunque el verbo לקח [en este caso, קח, “toma”] literalmente significa “tomar” o “agarrar”, cuando la Torá lo aplica a seres humanos, su sentido es el de convencer y persuadir a alguien con palabras, como se explica

más detalladamente en la nota 25 de la parashat *Behaalotejá*. Rashí hizo un comentario similar en el v. 8:6, s.v. קַח אֶת הַלֵּוִיִּם.

151. *Tanjumá* 17. Los hijos de Moshé no se convirtieron en líderes del pueblo de Israel. El líder que le sucedió fue su discípulo, Yehoshúa.

152. Puesto que Dios había ordenado a Moshé que hiciera que Elazar vistiera estas mismas vestiduras, es obvio que se trataba de las vestiduras de la *kehuná guedolá*, el sacerdocio mayor (*Sifé Jajamim*).

153. Aharón sólo podía llevar las vestiduras sacerdotales a la hora de realizar el servicio, pero no podía llevarlas siempre. Por consiguiente, como en ese momento no oficiaba como Kohén Mayor, era obvio que no las llevaba puestas y Moshé tuvo que hacer que se las pusiera (*Mizrají*).

su hijo Elazar; pero Aharón será recogido y morirá ahí.”

²⁷ Moshé hizo conforme [le] había ordenado el Eterno, y ascendieron al Monte Hor a la vista de toda la asamblea. ²⁸ Moshé quitó sus vestiduras a Aharón y las hizo vestir a su hijo Elazar. Aharón murió allí en la cima del Monte Hor, y Moshé y Elazar descendieron de la montaña. ²⁹ Toda la asamblea vio

אֶלְעָזָר בֶּנוֹ וְאַהֲרֹן יָאִסֵּף וּמָתָה
שָׁם: כִּי וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה כַּאֲשֶׁר צִוָּה
יְהוָה וַיַּעֲלוּ אֶל-הָהָר הַהוּא לְעֵינֵי
כָּל-הָעֵדָה: כִּי וַיִּפְשֹׁט מֹשֶׁה
אֶת-אַהֲרֹן אֶת-בְּגָדָיו וַיַּלְבֵּשׁ אֹתָם
אֶת-אֶלְעָזָר בֶּנוֹ וַיָּמָת אֶהֱרֹן שָׁם
בְּרֹאשׁ הָהָר וַיֵּרֶד מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר
מִן-הָהָר: כִּי וַיֵּרְאוּ כָּל-הָעֵדָה

ONKELÓS

אֶלְעָזָר בְּרֵה וְאַהֲרֹן יִתְכַנֵּשׁ וַיָּמָת תַּמָּן: כִּי וַעֲבַד מֹשֶׁה כְּמָא דִּי פְקִיד יֵי וְסָלִיקוּ לְהָר טוֹרָא
לְעֵינֵי כָּל כְּנַשְׁתָּא: כִּי וַאֲשַׁלַּח מֹשֶׁה יָת אֶהֱרֹן יָת לְבוּשׁוֹהִי וַאֲלַבֵּשׁ יְתָהוֹן יָת אֶלְעָזָר בְּרֵה וַיָּמָת
אַהֲרֹן תַּמָּן בְּרִישׁ טוֹרָא וַנַּחַת מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר מִן טוֹרָא: כִּי וַחֲזִי (נִ"א וְאַתְחִיזֵאוּ) כָּל כְּנַשְׁתָּא

RASHÍ

לָהּ: (כִּי) וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה. אָף עַל פִּי שֶׁהָדָבָר
קָשָׁה לוֹ, לֹא עָקַב: (כִּי) וַיֵּרְאוּ כָּל הָעֵדָה.
כְּשֶׁרָאוּ מֹשֶׁה וְאֶלְעָזָר יוֹרְדִים וְאַהֲרֹן לֹא
יָרַד, אָמְרוּ: הֵיכֵן הוּא אֶהֱרֹן? אָמַר לָהֶם:
מָת. אָמְרוּ: אֲפָשָׁר מִי שֶׁעָמַד כְּנֶגֶד הַמַּלְאָךְ
וַעֲצָר אֶת הַמַּגִּפָּה יִשְׁלֹט בּוֹ מַלְאָךְ הַמָּוֶת?

בְּפָנָיו. אָמַר לוֹ: הַכֵּנִס לַמַּעְרָה, וְנִכְנֵס. רָאָה
מִסָּה מַצַּעַת וְנָר דָּלוּק. אָמַר לוֹ: עֲלֵה
לַמִּטָּה, וְעֲלֵה. פְּשׁוּט יָדִיד, וּפְשֹׁט. קִמּוּץ פִּיד,
וְקִמֵּץ. עֲצוֹם עֵינִיד, וְעֲצָם. מִיד חֲמִיד מֹשֶׁה
לְאוֹתָהּ מִיתָה. וְזָהוּ שֶׁנֶּאֱמַר לוֹ: כַּאֲשֶׁר מָת
אַהֲרֹן אַחִיד (דְּבָרִים לִבְנֵי), מִיתָה שְׁנֵיתָאִית

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

presencia. Moshé le dijo: “Entra a esa cueva.” Aharón entró, y ahí vio un lecho tendido y una candela ardiendo. Moshé le dijo: “Súbete al lecho”, y Aharón subió. Luego le dijo: “Extiende tus manos”, y él las extendió. “Cierra la boca”, y él la cerró. “Cierra los ojos”, y los cerró. En ese momento Moshé deseó para él ese mismo tipo de muerte. A esto se refiere lo que posteriormente se le dijo: “Y muere... tal como murió tu hermano Aharón”,¹⁵⁴ es decir, el tipo de muerte que tanto deseaste.¹⁵⁵

27. מֹשֶׁה הִיזָּה / MOSHÉ HIZO. A pesar de que esto le era sumamente difícil, Moshé no objetó.¹⁵⁶

29. וַיֵּרְאוּ כָּל הָעֵדָה / TODA LA ASAMBLEA VIO. Cuando vieron descender de la montaña a Moshé y Elazar solos, sin que Aharón descendiera, preguntaron: “¿Dónde está Aharón?” Moshé les respondió: “Ha muerto.” Entonces ellos dijeron en actitud de incredulidad: “¿Acaso es posible que el hombre que se plantó contra el ángel de la muerte y detuvo la peste que mataba a los israelitas a causa del pecado del Becerro de Oro, que sobre él tenga poder el ángel de la muerte?”

154. Debarim 32:50.

155. Sifri a Debarim 32:50.

156. Tanjumá 17. Es obvio que Moshé cumplió lo que Dios le dijo. Por ello, enunciarlo parece redundante, a menos que se entienda que la Torá quiere enfatizar la suprema disposición de Moshé

para cumplir la voluntad divina. En Vayikrá 16:34, s.v. וַיַּעַשׂ כַּאֲשֶׁר צִוָּה ה' וְגו', Rashí había comentado algo similar de Aharón: que él no se vestía con las vestiduras sacerdotales para exhibir su grandeza personal, sino que sólo lo hacía “como alguien que cumple el decreto del Soberano”.

que Aharón había expirado, y toda la casa de Israel lloró a Aharón durante treinta días.

כִּי גִּזַּע אַהֲרֹן וַיִּכְּבוּ אֶת־אֶהֱרֹן
שְׁלֹשִׁים יוֹם כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל: ס

ONKELÓS

אַרִי (ו"א דהא) מִית אַהֲרֹן וַיִּכְּבוּ יֵת אַהֲרֹן תַּלְתִּין יוֹמִין כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל:

RASHÍ

מִיָּד בִּקֵּשׁ מֹשֶׁה רַחֲמִים וְהִרְאוּהוּ מַלְאַכֵי
הַשָּׁרֵת לָהֶם, מָטָל בַּמָּטָה. רָאוּ וְהִאֱמִינוּ: כָּל
בֵּית יִשְׂרָאֵל. הָאֲנָשִׁים וְהַנָּשִׁים, לָפִי שֶׁהִיא
אַהֲרֹן רוֹדֵף שְׁלוֹם וּמְטִיל אֶהְבָּה בֵּין בָּעָלִי

מִרְיָבָה וּבֵין אִישׁ לְאִשְׁתּוֹ: כִּי גִזַּע. אֹמֵר אֲנִי
שֶׁהִתְרַגַּם דָּהָא מִית, טוֹעָה הוּא, אֶלָּא אִם
כֹּן מִתְרַגַּם וִירָאוּ, וְאִתְחַזְּיָאוּ. שְׁלֵא אָמְרוּ
רְבוּתֵינוּ כִּי זֶה מְשַׁמֵּשׁ בְּלִשׁוֹן דָּהָא, אֶלָּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

En ese momento Moshé imploró misericordia a Dios, y los ángeles ministeriales les mostraron a Aharón tendido sobre el lecho; al ver esto, creyeron en su muerte.¹⁵⁷

כָּל בֵּית יִשְׂרָאֵל / TODA LA CASA DE ISRAEL. Los hombres y las mujeres lo lloraron,¹⁵⁸ ya que Aharón procuraba la paz e imponía amor entre quienes se peleaban, así como entre cada hombre y su mujer.¹⁵⁹

כִּי גִזַּע / QUE [AHARÓN] HABÍA EXPIRADO. Yo afirmo que el que traduce esta frase al arameo por *דָּהָא מִית*, porque había muerto, se equivoca al traducir así, a menos que también traduzca el verbo hebreo וִירָאוּ por וְאִתְחַזְּיָאוּ, ellos se dejaron ver.¹⁶⁰ Pues nuestros Maestros dijeron que el término כִּי en este versículo es empleado en el sentido de “porque” o “debido a”,¹⁶¹ sólo siguiendo la

157. Tanjumá 17.

158. Cuando Moshé murió, la Torá dice que “los Hijos de Israel lloraron a Moshé en las llanuras de Moab durante treinta días...” (*Debarim* 34:8), implicando así que lo lloraron los varones, pero no las mujeres. Sin embargo, aquí la Torá dice que “toda la Casa de Israel” lo lloró, implicando hombres y mujeres. Si ambos hubieran sido llorados por las mismas personas, la Torá no se hubiera expresado en forma distinta (*Mizrají*).

159. *Abot d'Rabí Natán* 12:3. En *Abot* 1:12, la Mishná dice: Hilel dice: “Sean de los discípulos de Aharón: amante de la paz, procurador de la paz, amante de las creaturas y que las acerca a la Torá.” Ahí mismo, Rabí Obadiá de Bertinoro explica en detalle lo que el tratado *Abot d'Rabí Natán* afirma en el sentido de que Aharón era amante de la paz: cuando veía que dos hombres disputaban, iba a cada uno de ellos sin que lo supiera su compañero y le decía: “Tu compañero se lamenta y se lacera por el pecado que cometió contra ti, y me dijo que viniera a ti para que lo perdones.” Y a raíz de ello, cuando los amigos se encontraban por azar, se besaban uno

al otro. ¿Y cómo acercaba a la gente a la Torá? Cuando sabía que un hombre había cometido una transgresión, iba y se hacía amigo de él y le mostraba un semblante deslumbrante. Y ese hombre se avergonzaba y se decía a sí mismo: “Si este justo conociese mis malas obras, ¡cuánto se alejaría de mí!” Y gracias a ello se enmendaba. A Aharón se le aplicó el versículo: “En paz y rectitud caminé conmigo, y a numerosos desvió del pecado” (*Malají* 2:6).

160. Si se traduce la frase כִּי גִזַּע por דָּהָא מִית, dando a la palabra כִּי el sentido de “porque” o “debido a”, entonces también hay que traducir el verbo hebreo וִירָאוּ por el arameo וְאִתְחַזְּיָאוּ, que es reflexivo, dándole el significado de *ellos se dejaron ver* (es decir, que habían quedado expuestos). En tal caso, la frase וִירָאוּ כָּל הָעֵדָה כִּי גִזַּע אַהֲרֹן significaría: “Todos [en] la asamblea quedaron expuestos [vulnerables] porque había muerto Aharón...”

161. Y no en el sentido pronominal de “que”. En *Rosh Hashaná* 3a, *Taanit* 9a y *Guitín* 90a, los Maestros del Talmud explicaron que el vocablo כִּי puede adoptar cualquiera de cuatro acepciones,

Capítulo 21

פרק כ"א

א וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי מֶלֶךְ-עָרֹד יִשְׁבַּע ¹El kenaaní rey de Arad, habitante del

ONKELÓS

א וַיִּשְׁמַע כְּנַעֲנָה מֶלֶךְ עָרֹד יִתְב

RASHÍ

על מִדְרָשׁ שֶׁנִּסְתַּלְקוּ עֲנָנֵי כְבוֹד, וְכִדְאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: אֵל תִּקְרִי וַיִּרְאוּ אֶלָּא וַיִּרְאוּ, וְעַל לָשׁוֹן זֶה נֹפֵל לָשׁוֹן דְּהֵא, לָפִי שֶׁהִיא נְתִינַת טַעַם לְמָה שֶׁלִּמְעַלָּה הֵימָנוּ: לְמָה וַיִּרְאוּ: לָפִי שֶׁהָרִי מֵת אַחֲרָיו. אֲבָל עַל תְּרֻגוֹם וְחֻזּוֹ כֹּל בְּנִשְׁתָּא, אִין לָשׁוֹן דְּהֵא נֹפֵל, אֶלָּא לָשׁוֹן אֲשֶׁר, שֶׁהוּא מְגֻזֶּרֶת שְׁמוּשׁ אִי, שְׁמַצִּינוּ אִם מִשְׁמַשׁ בְּלָשׁוֹן אֲשֶׁר, כְּמוֹ: וְאִם מִדּוּעַ לֹא תִקְצַר רִיחִי (וְאִיב כֹּאדָא, וְהִרְבֵּה מְפֹרָשִׁים מִזֶּה הַלָּשׁוֹן: אִם חֲרוּצִים יָמָיו (וְאִיב יִדְהָ: (א) וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי. שְׁמַע שְׁמַת אַחֲרָיו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

interpretación del midrash que declara que las Nubes de Gloria que hasta entonces rodeaban a Israel se alejaron.¹⁶² Esta interpretación es acorde con lo que declaró Rabí Abahu en el Talmud: Rabí Abahu dijo: No leas וַיִּרְאוּ, “vieron”, sino וַיִּרְאוּ, “se dejaron ver”.¹⁶³ Y es sobre este sentido del verbo וַיִּרְאוּ que se aplica la conjunción כִּי en el sentido de “porque”, ya que esta palabra da la razón de lo que haya sido enunciado antes.¹⁶⁴ Es decir, ¿por qué “quedaron expuestos”? Porque Aharón había muerto. Pero a la traducción que el Targum hace de la primera frase en el sentido de וְחֻזּוֹ, *toda la asamblea vio*, no se aplica el término כִּי en el sentido de “porque”, sino de אֲשֶׁר, “que”, que es uno de los usos del término אִי.¹⁶⁵ Pues hallamos que אִם es utilizado en el sentido de “que”, como en la frase: “Entonces qué [אִם], ¿por qué mi espíritu no se impacientará?”¹⁶⁶ Y muchos pasajes donde aparece el término אִם pueden ser explicados con esta acepción. Un ejemplo más: “...que [אִם] sus días están fijados.”¹⁶⁷

21

1. וַיִּשְׁמַע הַכְּנַעֲנִי / EL KENAANÍ OYÓ. Oyó decir que Aharón había muerto y que las

según el contexto, y las explicaron mediante las siguientes cuatro expresiones arameas: אֶלָּא, “sino”; וְדִילְקָא, “quizás”; דְּהֵא, “porque” o “puesto que”; y אִי, “si” o “que”.

162. *Rosh Hashaná* 3a. Es decir, que se alejaron debido a la muerte de Aharón, dejando a toda la asamblea descubierta y vulnerable. Sólo si se acepta esta interpretación midráshica se puede dar a כִּי el significado causal de “porque”. Pero si no se sigue este midrash, no tendría sentido dar a כִּי el sentido de “porque”, y entonces habría que entenderlo en el sentido pronominal de “que”, pues no tendría sentido decir “Todos [en] la asamblea quedaron expuestos *que* había muerto Aharón...” Habría que decir “...*porque* había muerto Aharón”.

163. El texto hebreo de la Torá no está vocalizado y, por consiguiente, el sentido que adquieran las

palabras depende mucho de la vocalización que se le dé. Según Rabí Abahu, el verbo וַיִּרְאוּ que aparece en este versículo no debe ser vocalizado וַיִּרְאוּ, “vieron”, sino וַיִּרְאוּ, “se dejaron ver”. El verbo וַיִּרְאוּ es un verbo activo, conjugado en el modo *kal*; el verbo וַיִּרְאוּ es un verbo pasivo, conjugado en el modo *nifal*.

164. Como conjunción causal [“porque”], la palabra כִּי indica la *razón* de lo que la frase dijo sobre la acción principal; כִּי como pronombre relativo [“que”] actúa como nexo que une al sujeto con el complemento.

165. La palabra אִי es el equivalente arameo del condicional hebreo אִם, “si”, que a su vez es uno de los cuatro usos de כִּי.

166. *Iyob* 21:4.

167. *Iyob* 14:5.

sur, oyó que venía Israel por el camino
a Atarim, y le hizo la guerra a Israel

הַנֶּגֶב בִּי בְּאֵי יִשְׂרָאֵל דָּרָךְ
הָאֲתָרִים וַיִּלָּחֶם בִּישְׂרָאֵל

ONKELÓS

דְּרֻמָּא אֲרִי אֲתָא יִשְׂרָאֵל אֲרַח מֵאֲלֵיָא וְאַחַר קָרַבָּא בִּישְׂרָאֵל

RASHÍ

וְנִסְתַּלְקוּ עֲנִי כְבוֹד וְכו', כְּדֵאִיתָא בְּרֵאשׁ לְהַקְדֹּשׁ בְּרוּךְ הוּא לְתַת כְּנַעֲנִים בְּיָדָם, הִשְׁנָה. וְעַמְלֶק מַעֲוֹלָם רְצוּעַת מְרֻדוֹת לְיִשְׂרָאֵל מִזְמוֹן בְּכָל עַת לְכוֹרְעָנוֹת: יֵשֵׁב הַנֶּגֶב. זֶה עַמְלֶק, שְׁנֵאֲמָר: עַמְלֶק יוֹשֵׁב בְּאֶרֶץ הַנֶּגֶב (וְלֵעִיל יִבְכֹּט). וְשִׁנָּה אֶת לְשׁוֹנוֹ לְדַבֵּר בְּלָשׁוֹן כְּנַעֲנִי, כְּדִי שִׁיחִיו יִשְׂרָאֵל מִתַּפְלִילִים הָאֲתָרִים. דָּרָךְ הַנֶּגֶב שֶׁהָלְכוּ בָּהּ מְרַגְלִים,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

Nubes de Gloria habían partido, como se declara en el tratado *Rosh Hashaná*.¹⁶⁸ Y Amalek¹⁶⁹ desde la antigüedad cumple la función de ser correa para castigar a Israel por sus faltas, siempre dispuesto en todo momento para actuar como agente de Dios para castigar.¹⁷⁰

יֵשֵׁב הַנֶּגֶב / HABITANTE DEL SUR. En realidad era Amalek, como se declara: “Amalek habita en la región del sur.”¹⁷¹ Pero de propósito cambió su lengua propia, a fin de hablar en el idioma kenaaní para que Israel fuera despistado y rezara al Santo –bendito es–, para que Él entregase a los kenaanim en sus manos, siendo que en realidad no eran kenaanim, sino amalekim.¹⁷² Pero Israel se dio cuenta de que sus ropas eran similares a las ropas que vestían los amalekim, a pesar de que su lengua era la de Kenaan. Entonces los israelitas dijeron: “Recemos contra nuestros enemigos en general, sean los que sean”, como se declara: “[Israel dijo a Dios:] ...si es que entregas a este pueblo en mis manos.”¹⁷³

דָּרָךְ הָאֲתָרִים / EL CAMINO A ATARIM. Era el camino del sur que habían recorrido los espías,

168. *Rosh Hashaná* 3a; *Taanit* 9a. El versículo literalmente dice que el kenaaní oyó “que Israel venía por el camino de Atarim”. Sin embargo, en hebreo la expresión וַיִּשְׁמַע, “oyó”, implica que el sujeto de la frase escuchó algo nuevo para él, y el que Israel venía por ese camino no parece que fuera una novedad para el rey de Arad, pues seguramente ya estaba enterado del recorrido de los israelitas gracias a sus espías. Por ello, Rashí entiende que cuando la Torá dice que el kenaaní oyó “que Israel venía por el camino de Atarim” quiere decir que oyó que ahora venía solo, sin la presencia de Aharón (*Gur Aryé*). Esto explicaría la razón de la yuxtaposición de esta sección con la anterior, cuyo tema es justamente la muerte de Aharón.

169. Aunque el versículo explícitamente habla del “kenaaní”, Rashí explicará en su siguiente comentario que la Torá en realidad habla de Amalek. Según el Talmud en *Rosh Hashaná* 3a,

Amalek atacó en este momento a Israel porque pensó que la muerte de Aharón era un signo de que ahora le estaba permitido hacerle la guerra.

170. *Tanjumá* 18. Según el midrash, Amalek actúa como agente involuntario de Dios para castigar a Israel por sus pecados. En este caso, aunque el versículo no lo dice explícitamente, el midrash afirma que el pecado que directamente ocasionó el ataque de Amalek lo constituye la intención del pueblo de apedrear a Moshé cuando vio que aquel descendía del Monte Hor sin Aharón.

171. *Supra*, v. 13:29.

172. Amalek pensaba que si los israelitas rezaban a Dios para que les ayudase contra los kenaanim (siendo que su enemigo aquí era él), sus rezos no tendrían efecto.

173. *Infra*, v. 21:2. Aquí Israel rezó en términos generales, sin especificar a qué pueblo se refería.

y capturó de él un cautivo. ²Entonces Israel hizo un voto al Eterno, y dijo: "Si entregas completamente a este pueblo en mi mano, yo haré propiedad segregada de sus ciudades." ³El Eterno escuchó la voz de Israel y [le] entregó al kenaaní, y él aniquiló a ellos y a sus ciudades; y llamó el nombre de ese lugar Jormá.

וַיִּשָּׁבֶּ | מִמֶּנּוּ שְׂבִי: בַּיּוֹד יִשְׂרָאֵל נָדָר
לַיהוָה וַיֹּאמֶר אֱסֻנְתָּן תִּתֵּן אֶת־הָעַם
הַזֶּה בְּיָדִי וְהִחַרְמֹתִי אֶת־עָרֵיהֶם:
וַיִּשְׁמַע יְהוָה בְּקוֹל יִשְׂרָאֵל וַיִּתֵּן אֶת־
הַכְּנַעֲנִי וַיַּחֲרֶם אֹתָהֶם וְאֶת־עָרֵיהֶם
וַיִּקְרָא שֵׁם־הַמָּקוֹם חֹרְמָה: פ

ONKELÓS

וַיִּשָּׁבֶּ מִמֶּנּוּ שְׂבִיָּה: בַּיּוֹדִים יִשְׂרָאֵל קָדָם יְיָ וַאֲמַר אִם מִמָּסָר תִּמָּסָר
יְיָ עַמָּא הָדִין בְּיָדִי וַאֲנִימָר יְיָ קָרוּיָחוֹן: ג וְכִבְלִי יְיָ צְלוּתָהּ דְּיִשְׂרָאֵל
וַיִּמָּסָר יְיָ כְּנַעֲנָאָה וַאֲנִימָר יְיָ קָרוּיָחוֹן וַיִּתֵּן קָרוּיָחוֹן וַיִּקְרָא שְׂמָא דְּאַתְרָא חֹרְמָה:

RASHÍ

שְׂבִיָּה: וַיִּעֲלוּ בְּנֵגֶב (ולעיל יג:כב). דָּבָר אַחֵר: (ולעיל יג:כג) וַיִּשָּׁבֶּ מִמֶּנּוּ שְׂבִי. אֵינָהּ אֶלָּא שְׂפָחָה
דְּרָדָּה הָאֶתְרִים, דְּרָדָּה הַתִּיר הַגָּדוֹל הַנוֹסֵעַ אַחֲתָּה: (ב) וְהִחַרְמֹתִי. אֶקְדִּישׁ שְׁלָלָם לְגִבּוֹרָה:
לְפָנֶיהֶם דְּרָדָּה שְׁלֹשֶׁת יָמִים לְתוֹר לָהֶם מִנּוּחָה (ג) וַיַּחֲרֶם אֹתָהֶם. בְּהִרְיָנָה: וְאֵת עָרֵיהֶם. חֹרְמֵי גִבּוֹרָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

como se declara: "Y subieron por el sur." ¹⁷⁴ Según otra explicación, la frase "por el camino a Atarim" se refiere al camino del "gran explorador" ¹⁷⁵ que "viajaba delante de ellos a una distancia de tres días a fin de explorar [לְתוֹר] para ellos un sitio de descanso". ¹⁷⁶

וַיִּשָּׁבֶּ מִמֶּנּוּ שְׂבִי / Y CAPTURÓ DE ÉL UN CAUTIVO. Sólo era una sierva. ¹⁷⁷

2. וְהִחַרְמֹתִי / YO HARÉ PROPIEDAD SEGREGADA. Es decir, consagraré su botín al Altísimo. ¹⁷⁸

3. וַיַּחֲרֶם אֹתָהֶם / Y ÉL ANIQUILÓ A ELLOS. Matándolos. ¹⁷⁹

וְאֵת עָרֵיהֶם / Y A SUS CIUDADES. Convirtiéndolas en bienes segregados dedicados al Altísimo.

174. *Supra*, v. 13:22. En hebreo, el nombre אֶתְרִים, Atarim, está relacionado con la palabra תִּירִים, "exploradores" (la raíz es תִּיר; la א del nombre no forma parte de la raíz). De acuerdo con esto, Atarim era la ruta que seguían los que exploraban la tierra, concretamente, los espías enviados por Moshé. La frase דְּרָדָּה הָאֶתְרִים significaría entonces "camino de los exploradores".

175. En hebreo, "explorador" se dice תִּיר. De nuevo aquí, esta palabra está relacionada con el nombre דְּרָדָּה הָאֶתְרִים, Atarim. El "gran explorador" al que Rashí hace alusión aquí es el Arca de la Alianza.

176. *Supra*, v. 10:33; *Tanjumá* 18.

177. *Yalkut Shimoní*. La palabra שְׂבִי es singular. Si hubieran sido muchos cautivos, el versículo se hubiera expresado en plural (*Baer Heteb*). Ahora bien, que se trataba de una mujer y no de un hombre

se aprende de que en *Shemot* 12:29 la Torá llama שְׂבִי específicamente a una sierva, no a un siervo (*Mizraji*). Por otro lado, el versículo se refiere a una esclava que Israel había capturado previamente, no a una mujer judía libre. Esto se infiere del hecho de que la Torá la llama שְׂבִי, "cautiva". Si la persona capturada hubiera sido una mujer libre, la Torá hubiera dicho que Amalek se apoderó de una persona, no específicamente de una "cautiva" (*Gur Aryé*).

178. Aplicado a una propiedad, el nombre תָּרָם, *jérem*, indica que el objeto ha sido consagrado a Dios y que no puede ser utilizado para otros fines; en caso de no poder ser utilizado de ese modo, debe ser destruido. Tratándose de seres humanos, significa la exterminación.

179. Ver la nota anterior.

⁴Partieron del Monte Hor por el camino del Mar de Suf a fin de rodear la tierra de Edom, y se impacientó el ánimo del pueblo por el camino.

וַיֵּסְעוּ מֵהַר הָהוּא בְּדֶרֶךְ יַם-סוּף לְסָבֵב אֶת-אֶרֶץ אֱדוֹם וַתִּקְצֹר נַפְשֵׁי-הָעָם בְּדֶרֶךְ:

ONKELÓS

וּנְקִטְלוּ מֵהַר הָהוּא וְיָמָא דְסוּף לְאַסְפָּא יַת אֶרְעָא דְאֱדוֹם וְעַקְתָּ נַפְשָׁא דְעָמָא בְּאַרְחָא:

RASHÍ

הוא בפניהם. וצא ובדוק במסעות ותמצאם שבע מסעות מן מוסרה עד הר ההר: לסבב את ארץ אדום. שלא נתנם לעבור בארצו: ותקצר נפש העם בדרך. בטורח הדרך שהקשה להם. אמרו: עכשיו חיינו קרובים לבגס לארץ ואנו חוזרים לאחורינו, כך חזרו אבותינו ונשתחו שלשים ושמנה שנה עד היום. לפיכך, קצרה נפשם בענוי הדרך. ובלשון לע"ז אנקרו"ט לו". ולא יתכן לומר,

(ו) דרך ים סוף. כיוון שפנת אחרון ובאת עליהם מלחמה זו, חזרו לאחוריהם דרך ים סוף. הוא הדרך שתזרו להם כשנגזרה עליהם גזרת מרגלים, שנאמר: וסעו המדברה דרך ים סוף (דברים א:מ). וכאן חזרו לאחוריהם שבע מסעות, שנאמר: ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה שם מת אחרון (דברים יו). וכי במוסרה מת? והלא בהר ההר מת? אלא, שם חזרו והתאבלו עליו, והספידוהו כאילו

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

4. **וַיֵּסְעוּ מֵהַר הָהוּא בְּדֶרֶךְ יַם סוּף** / POR EL CAMINO DEL MAR DE SUF. Puesto que Aharón había muerto y esta guerra les había sobrevenido, regresaron sobre sus pasos por el camino del Mar de Suf, que era el mismo camino por el cual se habían regresado cuando fue promulgado contra ellos el decreto divino de permanecer en el desierto cuarenta años a causa del pecado de los espías, como se declara: "Viajaron hacia el desierto por el camino del Mar de Suf."¹⁸⁰ Y en este caso, al término de los cuarenta años, regresaron sobre sus pasos siete etapas, como se declara: "Y los hijos de Israel partieron de Beerot-bené-Yaakán hacia Moserá; allí murió Aharón."¹⁸¹ Pero al parecer hay aquí una contradicción, pues ¿acaso en Moserá falleció Aharón? ¿Acaso no falleció en el Monte Hor?¹⁸² En realidad, lo que significa es que allí, en Moserá, se regresaron e hicieron duelo por él y le hicieron un encomio luctuoso como si estuviera muerto frente a ellos.¹⁸³ Para probar esto, ve y examina las etapas que recorrieron y descubrirás que son siete etapas desde Moserá hasta el Monte Hor.¹⁸⁴

וַיֵּסְעוּ מֵהַר הָהוּא בְּדֶרֶךְ יַם סוּף לְסָבֵב אֶת אֶרֶץ אֱדוֹם / A FIN DE RODEAR LA TIERRA DE EDOM. Porque él no les había permitido atravesar por su tierra.¹⁸⁵

וַתִּקְצֹר נַפְשֵׁי-הָעָם בְּדֶרֶךְ / SE IMPACIENTÓ EL ÁNIMO DEL PUEBLO POR EL CAMINO. Debido a las penalidades del camino, que se había vuelto duro. Los israelitas dijeron: "Ahora estuvimos cerca de entrar a la Tierra de Israel, pero en vez de entrar regresamos sobre nuestros pasos. Del mismo modo regresaron nuestros padres y se demoraron treinta y ocho años en el desierto hasta este día." Por ello su ánimo se impacientó a causa de las aflicciones del camino. La expresión **וַתִּקְצֹר נַפְשֵׁי**¹⁸⁶ en francés antiguo significa *encrot lor*. Pero no es posible decir que la

180. Debarim 1:40.

10:6 declara que "allí [en Moserá] murió Aharón".

181. Debarim 10:6.

184. Tanjumá 18.

182. Como se describe en el v. 20:28.

185. Ver más arriba el v. 20:18.

183. Esto explica por qué el versículo en Debarim

186. Que literalmente significa "se acortó su alma".

⁵El pueblo habló contra Dios y contra **בְּאֱלֹהִים** **הָעָם** **וַיִּדְבֹּר**
 Moshé: “¿Por qué nos han hecho subir **הָעֲלִיתָנוּ** **לָמָּה** **וּבְמֹשֶׁה**”

ONKELÓS

ה ואתרעם עמא במימרא די ועם משה נצו למא אסקתונא

RASHÍ

ותקצר נפש העם בדד, בהיותם בדד, ולא **בְּתוֹךְ** **לְבוֹ** **לְגוֹר** **שֶׁם** **אוֹתוֹ** **הַצֶּעַר**. **וַיִּדְבֹּר**
 פרש בו במה קצרה, שכל מקום שתמצא **הַמְטְרִיחַ** **נוֹכַח** **לְשׁוֹן** **גִּדּוֹל** **שְׂגֻדוֹל** **הוּא** **וְכַבֵּד**
 קצור נפש במקרא מפרש שם במה קצרה, **עַל** **הָאָדָם**, **כְּגוֹן**: **וְגַם** **נִפְשָׁם** **בְּחִלָּה** **בִּי** **זַכְרִיהָ**
 כְּגוֹן: **וְתִקְצַר** **נִפְשִׁי** **בְּהֵם** **זַכְרִיהָ** **יֵאָחַז**. **וְכְגוֹן**:
 ותקצר נפשו בעמל ישראל (שופטים יטז). וכל **וְתִקְצַר** **נִפְשׁוֹ** **בְּעַמַּל** **יִשְׂרָאֵל** **(שׁוֹפְטִים** **יטז)**. **וְכָל**
 דבר הקשה על אדם נוכל בו לשון קצור **דְּבַר** **הַקָּשָׁה** **עַל** **אָדָם** **נוֹכַח** **בּוֹ** **לְשׁוֹן** **קָצוֹר**
 נפש, כאדם שהטורח בא עליו ואין דעתו **נִפְשׁ**, **כְּאָדָם** **שֶׁהַטּוֹרַח** **בָּא** **עָלָיו** **וְאֵין** **דַּעְתּוֹ**
 רתבה לקבל אותו הדבר, ואין לו מקום **רְתֻבָּה** **לְקַבֵּל** **אוֹתוֹ** **הַדָּבָר**, **וְאֵין** **לוֹ** **מָקוֹם**

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

frase **וְתִקְצַר נִפְשׁ הָעָם בְּדֶד** significa que “se impacientó el ánimo del pueblo estando *en* el camino”, sin que la Escritura explicase a causa de qué su ánimo se impacientó.¹⁸⁷ Pues en todo lugar de la Escritura donde halles el concepto de **קָצוֹר נִפְשׁ**,¹⁸⁸ siempre se explica el motivo de la impaciencia. Por ejemplo, en la frase: “Mi alma se impacientó [**וְתִקְצַר נִפְשִׁי**] con ellos”,¹⁸⁹ y como en: “Su alma se impacientó [**וְתִקְצַר נִפְשׁוֹ**] a causa de las penas de Israel.”¹⁹⁰ A cualquier cosa que es dura para un hombre se aplica la expresión **קָצוֹר נִפְשׁ**, semejante a un hombre sobre quien recae una molestia y su mente no es lo suficientemente “amplia” para aceptarlo, y en cuyo corazón no hay lugar para que resida esa pena. Y de cualquier cosa que moleste duramente se dice que es “enorme”, ya que la molestia que implica es grande y pesada para el hombre. Por ejemplo, en las frases: “Y también su alma fue enorme para Mí”,¹⁹¹ lo que significa que “fue demasiado grande para Mí”. Otra frase análoga es: “Y [la carga] ha sido muy grande para Ti, aun cuando me das caza.”¹⁹² La regla general es que cualquier expresión de **קָצוֹר נִפְשׁ** acerca de una cosa significa que uno no puede aguantarla porque la mente no puede “portarla”.

5. בְּאֱלֹהִים וּבְמֹשֶׁה / CONTRA DIOS Y CONTRA MOSHÉ. Los israelitas igualaron al siervo con su dueño.¹⁹³

וַיִּדְבֹּר מֹשֶׁה: “¿PÓR QUÉ NOS HAN HECHO SUBIR?” Para ellos, ambos¹⁹⁴ eran iguales.

187. Rashí quiere decir que no es posible explicar la preposición **בְּ** de la palabra **בְּדֶד** en el sentido de “en”, indicando el lugar donde el pueblo se impacientó, en vez del motivo de su impaciencia.

188. Literalmente, “cortedad de alma”. En hebreo se utiliza esta expresión para indicar impaciencia o hastío.

189. *Zejaríá* 11:8.

190. *Shofetim* 10:16.

191. *Zejaríá* 11:8.

192. *Iyob* 10:16.

193. *Tanjumá* 19. La prueba de que, en cierto sentido, igualaron a Moshé con Dios fue que aquí la Torá no dice que se quejaron contra Dios y contra “Su siervo Moshé”. En *Shemot* 14:31, cuando el pueblo adjunta la creencia en Dios con su confianza en Moshé, sí enfatiza que él era “Su siervo” (*Débek Tob*). Esto constituyó un grave pecado de parte de ellos, pues como dice el Talmud en *Sanhedrín* 63a, toda persona que adjunte o iguale a una persona o cosa creada con el Creador “es aniquilado del mundo” (*Najalat Yaacob*).

194. Tanto Dios como Moshé.

de Mitzráim para morir en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma ya se ha hartado de este alimento insustancial.

‘Entonces el Eterno envió contra el pueblo a las serpientes abrasadoras, que mordieron al pueblo; y murió

מִמִּצְרַיִם לָמוֹת בְּמִדְבָּר כִּי
אֵין לָחֶם וְאֵין מַיִם וְנִפְשָׁנוּ
לָצָה בִלְחֶם הַקֶּלֶקֶל: וַיִּשְׁלַח
יְהוָה בָּעָם אֶת הַנָּחָשִׁים
הַשָּׂרְפִים וַיִּנְשְׁכוּ אֶת-הָעָם וַיָּמָת

ONKELÓS

מִמִּצְרַיִם לָמוֹת בְּמִדְבָּר אֲרִי לֵית לַחְמָא וְלֵית מַיָּא וְנִפְשָׁנָא עֲקַת בְּמַנָּא הַדִּין
דְּמִיכְלָה קָלִיל: וּגְרִי (ו"א וְשִׁלַּח) יְיָ בָּעָמָא יֵת חִינּוּ קָלוּ וְנִכְתִּיו יֵת עָמָא וּמִית

RASHÍ

וְנִפְשָׁנוּ קָצָה. אֲרִי זֶה לְשׁוֹן קָצוֹר נָפֶשׁ שְׂמִכְנִים וְאֵינוּ מוֹצִיא: (ו) אֶת הַנָּחָשִׁים
וּמֵאוֹס: בִּלְחֶם הַקֶּלֶקֶל. לִפִּי שְׁחָמֹן נִבְלַע הַשָּׂרְפִים. שְׂשׂוֹרְפִים אֶת הָאָדָם בְּאֶרֶס
בְּאֶבְרִים קָרְאוּהוּ קֶלֶקֶל. אָמְרוּ: עֲתִיד הַמֶּן שְׂנִיָּהֶם: וַיִּנְשְׁכוּ אֶת הָעָם. יָבֹא נָחֵשׁ שֶׁלָּקָה
חֲזָה שְׂתִתְּפַח בְּמַעֲיָנו. כָּלוּם יֵשׁ יְלֹד אִשָּׁה עַל הוֹצָאת דָּבָה וַיִּפְרַע מִמוֹצִיאֵי דָבָה.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וְנִפְשָׁנוּ קָצָה / Y NUESTRA ALMA YA SE HA HARTADO. Esta expresión también denota impaciencia y asco.¹⁹⁵

בִּלְחֶם הַקֶּלֶקֶל / ESTE ALIMENTO INSUSTANCIAL. Puesto que el maná era milagrosamente absorbido por los órganos del cuerpo,¹⁹⁶ despectivamente lo llamaron קֶלֶקֶל, “insustancial”.¹⁹⁷ Dijeron: “Eventualmente este maná se hinchará en nuestras entrañas; ¿acaso hay algún mortal que meta alimento en su cuerpo y no expulse sus desechos?”¹⁹⁸

6. אֶת הַנָּחָשִׁים הַשָּׂרְפִים / LAS SERPIENTES ABRASADORAS. Fueron llamadas así porque quemaban al ser humano con el veneno que había en sus colmillos.¹⁹⁹

וַיִּנְשְׁכוּ אֶת הָעָם / QUE MORDIERON AL PUEBLO. Es como si Dios hubiera dicho: “Que venga la serpiente, que fue castigada por decir calumnias contra Dios, y castigue a los que han calumniado

195. Una expresión similar aparece en *Shemot* 1:12. Ahí Rashí explica la expresión וַיִּנְשְׁכוּ en el sentido de que los mitzrim “se hastiaron” de sus vidas a causa de los israelitas. Ambas expresiones se derivan de la raíz נָשַׁךְ, que significa “fin”, “término”. En este sentido, es utilizada para implicar que se llega al colmo o fin de algo. En *Bereshit* 27:46, aparece la frase קָצָתִי בְּחַיִּי, “me hastié de mi vida” o “llegué al colmo de mi vida”.

196. El maná era absorbido por el cuerpo a grado tal que no producía desechos.

197. La traducción sigue la explicación que da Radak [Rabí David Kimji, 1157-1236, célebre comentarista y gramático bíblico] de la palabra קֶלֶקֶל, haciéndola derivar de la raíz קָל, que significa “ligero”. Según esto, lo llamaron “insustancial” porque era de naturaleza tan sutil e ingravida que no

bajaba a las entrañas (*Mizrají*). Sin embargo, el Maharal opina que el nombre קֶלֶקֶל no se deriva de la raíz קָל, sino de la raíz קָלַקַל, que significa “estropear”, “hacer daño”. Según esto, לָחֶם הַקֶּלֶקֶל significa “alimento nocivo”, y se referían a su temor de que el maná, como no era expulsado por el cuerpo, se hinchara en sus entrañas y les hiciera daño (*Gur Aryé*).

198. *Yomá* 75b.

199. *Tanjumá* 18. La palabra הַשָּׂרְפִים literalmente significa “que queman”. Sin embargo, no hay que entender esta palabra al pie de la letra: las serpientes no quemaban físicamente, sino que su veneno producía un ardor muy intenso (*Gur Aryé*). Según el midrash *Tanjumá*, la Torá las llama הַשָּׂרְפִים, “que queman”, porque “quemaban el alma [נִפְשָׁנוּ]”.

mucha gente de Israel. ⁷El pueblo vino a Moshé, y dijeron: "Hemos pecado, pues hemos hablado contra el Eterno y contra ti; reza al Eterno para que quite de sobre nosotros estas serpientes." Y Moshé rezó en favor del pueblo.

⁸*El Eterno dijo a Moshé: "Haz para ti una [serpiente] abrasadora y colócala sobre un poste. Y sucederá que todo el*

עֲסָדָב מִיִּשְׂרָאֵל: וַיָּבֹא הָעָם
אֶל-מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ חֲטָאנוּ בִּיְדֵיבְרָנוּ
בַּיהוָה וּבְךָ הַתַּפִּיל אֶל-יְהוָה וְיִסַּר
מֵעַלֵינוּ אֶת-הַנָּחָשׁ וַיִּתְּפֵל מֹשֶׁה
בְּעַד הָעָם: וַיֹּאמֶר יְהוָה
אֶל-מֹשֶׁה עֲשֵׂה לָךְ שִׁרְיָ וְשִׂים
אֹתוֹ עַל-יָנֹס וְהָיָה כָל-

ONKELÓS

עם סגי מִיִּשְׂרָאֵל: וַיָּבֹא הָעָם אֶל-מֹשֶׁה וַיֹּאמְרוּ חֲטָאנוּ אֲרִי אֲתָרַעְמָנָה קָדָם יְיָ וְעַמּוֹד נָצִינָה צְלִי קָדָם יְיָ וְיִסַּר מֵעַלֵינוּ אֶת הַנָּחָשׁ עַבְדְּךָ לָךְ קָלִינָה וְשִׂים יָתָה עַל אֹת וְהָיָה כָל-

RASHÍ

יָבֹא נָחָשׁ שֶׁכָּל הַמִּינִין נִטְעָמִין לוֹ טַעַם
אֶחָד וַיִּפְרַע מִכַּפְּיוֹ טוֹבָה שֶׁדָּבַר אֶחָד
מִשְׁתַּנָּה לָהֶם לְכֶמָּה טַעָמִים: (ו) וַיִּתְּפֵל מֹשֶׁה
מִכָּאֵן לְמִי שֶׁמִּבְקָשִׁים מִמֶּנּוּ מַחִילָה שֶׁלֹּא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

el maná; que venga la serpiente para quien todos los tipos de comida tienen un solo gusto²⁰⁰ y castigue a los ingratos para quienes el gusto de una sola cosa, el maná, se transforma en numerosos sabores.^{201,202}

7. *וַיִּתְּפֵל מֹשֶׁה* / Y MOSHÉ REZÓ. De aquí se aprende que a quien sus ofensores le pidan perdón, que no sea cruel al no perdonar.²⁰³

8. *עַל יָנֹס* / SOBRE UN POSTE. Esta frase significa: sobre un poste. En francés antiguo, *perche*.²⁰⁴ Y asimismo tiene este significado en las frases: “Y como un poste [יָנֹס] sobre la colina”;²⁰⁵ “levantaré mi poste [יָנֹס]”;²⁰⁶ “¡levanten el estandarte [יָנֹס]!”²⁰⁷ Y puesto que el poste es alto para

200. El gusto de la tierra. En *Bereshit* 3:14, Dios maldijo a la serpiente diciéndole: “Sobre tu vientre andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida.”

201. *Tanjumá* 19. El maná tenía la particularidad de adoptar cualquier sabor que deseara el que lo comía. Esto se aprende de *Tehilim* 106:15, donde hablando de las bondades que Dios hizo por los israelitas en el desierto, el versículo dice: “Él les concedió sus peticiones...” Y ahí mismo, 78:29, dice: “Ellos comieron y se saciaron abundantemente, y Él cumplió sus deseos.”

202. Vemos aquí que Dios los castigó siguiendo el principio de “medida por medida”. En *Sanhedrin* 90a, Rabí Ishmael bar Najmaní dijo en nombre de Rabí Yonatan que “todos los modos de actuar del Santo —bendito es— son

medida por medida”. Esto implica que Dios suele castigar al ser humano utilizando medios similares o idénticos a los que él empleó para cometer su falta. Esto Rashí lo afirma en muchos lugares de su comentario. Ver, por ejemplo, el v. 5:17, s.v. בְּכָלִי תִרְשָׁ, a propósito del castigo aplicado a la mujer *sotá*, y 14:37, s.v. בְּמִנְפָּה לִפְנֵי, a propósito del castigo aplicado a Kóraj y sus secuaces.

203. *Tanjumá* 19.

204. En español, “percha”, “poste”.

205. *Yeshayahu* 30:17.

206. *Yeshayahu* 49:22. Es decir, “levantaré mi estandarte”.

207. *Yeshayahu* 13:2.

que haya sido mordido mirará la serpiente y vivirá.”⁹ Moshé hizo una serpiente de cobre y la colocó sobre el

הַנְּשׁוּךְ וְרָאָה אֹתוֹ וְחָיָה: ט וַיַּעַשׂ מֹשֶׁה נָחֶשׂ נְחֹשֶׁת וַיִּשְׁמְרוּ עָלָיָהּ

ONKELÓS

דִּיתְנִיבִית וַיִּחְזִי יְתֵה וַיִּתְקַסֵּם: ט וַעֲבַד מֹשֶׁה חֲוִיָּה דְנִחְשָׁא וְשִׁמְרָה עָלָיָהּ

RASHÍ

לְהַתְרַפְּאוֹת, אֲלֵא אִם כּוֹן מִבֵּית בּוֹ בְּכֹנֶה. וְאָמְרוּ רַבּוֹתֵינוּ: וְכִי נָחֶשׂ מִמִּית אוֹ מַחֲיָה? אֲלֵא, בְּזִמְנוֹ שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מִסְתַּכְּלִין כָּלִפִּי מַעֲלָה וּמִשְׁעָבָדִין אֶת לֶבָם לִאֲבֵיהֶם שֶׁבִשְׂמִימִם הָיוּ מִתְרַפְּאִים, וְאִם לָאוּ, הָיוּ נְמוּקִים: (ט) נָחֶשׂ נְחֹשֶׁת. לֹא נֶאֱמַר לוֹ לַעֲשׂוֹת שָׁל נְחֹשֶׁת, אֲלֵא אָמַר מֹשֶׁה: הַקְדוֹשׁ בָּרוּךְ

לְאֹת וְלִרְאִיָּה קוֹרְאוֹ נֶס: כָּל הַנְּשׁוּךְ. אֲפִילוֹ כָּלֵב אוֹ חֲמוֹר נוֹשְׁכֵי הָיָה נִזְוֵק וּמִתְנַנֶּה וְהוֹלֵךְ, אֲלֵא שֶׁנִּשְׁכַּת הַנָּחֶשׂ מִמַּחֲרַת לְהַמִּית. לְכֹךְ נֶאֱמַר כָּאן: וְרָאָה אֹתוֹ, רְאִיָּה בְּעֵלְמָא. וּבִנְשִׁיכַת הַנָּחֶשׂ נֶאֱמַר: וְהִבִּיט וְחָיָה אִם נִשְׁךְ הַנָּחֶשׂ אֶת אִישׁ וְהִבִּיט וְגו' וּלְקַמוֹ כֹּא:ט, שֶׁלֹּא הָיָה מִמַּחֲרַת נִשְׁוֹךְ הַנָּחֶשׂ

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

servir de señal y evidencia de algo, es llamado נֶס.²⁰⁸

הַנְּשׁוּךְ / TODO EL QUE HAYA SIDO MORDIDO. Incluso si lo mordió un perro o un burro, el afectado sufría un daño y progresivamente se debilitaba,²⁰⁹ sólo que la mordida de la serpiente mataba más rápido. Por ello es que en este versículo se declara respecto a cualquier mordida que “deberá verlo [וְרָאָה]”, lo cual implica que una mirada pasajera le era suficiente para curarse. Pero en el caso de la mordida causada por una serpiente se declara que “deberá mirar fijamente [וְהִבִּיט]”, en la frase: “...y sucederá que si la serpiente ha mordido a un hombre, deberá mirar fijamente a la serpiente de cobre, y entonces vivirá”,²¹⁰ ya que el que era mordido por una serpiente no sanaba rápidamente a menos que la mirara fijamente con concentración.²¹¹ Y nuestros Maestros dijeron al respecto: ¿Pero acaso una serpiente puede provocar la muerte o la vida?²¹² En realidad, la explicación de esto es que cuando los israelitas miraban fijamente hacia arriba, en dirección a la serpiente de cobre suspendida en el poste, y sometían sus corazones a su Padre celestial, entonces se curaban; pero si no, languidecían.²¹³

9. נָחֶשׂ נְחֹשֶׁת / UNA SERPIENTE DE COBRE. Dios no le había dicho a Moshé que hiciera la serpiente de cobre.²¹⁴ Sin embargo, la razón de por qué la hizo así es que Moshé se dijo: “El Santo –bendito

208. En sentido estricto, la palabra נֶס significa “poste”, “palo largo”. En su comentario a *Yeshayahu* 5:26, Rashí explica que la palabra נֶס designa “un palo largo en cuya punta solían colocar una tela, y subían a lo alto de un monte y [la ondeaban] para que todos la vieran; era una señal para reunir a la gente”. Así, pues, según Rashí נֶס designa el palo de una bandera. Por extensión, en hebreo se emplea la palabra נֶס para referirse a los milagros porque éstos constituyen una señal de la acción de Dios en el mundo.

209. El versículo dice הַנְּשׁוּךְ, “todo el que haya sido mordido”, implicando que incluso si lo mordió cualquier otro animal, aun así era afectado por esta

plaga (*Beer baSadé*).

210. *Infra*, v. 9.

211. Talmud Yerushalmí, *Rosh Hashaná* 3:9.

212. Obviamente no, pues sólo Dios tiene el poder para hacerlo, y Sus creaturas son sólo los agentes que Él utiliza para cumplir Su voluntad. Como afirma el Talmud en *Berajot* 33a, “no es el onagro el que mata; es el pecado el que mata”.

213. *Rosh Hashaná* 29a.

214. En el v. 8, Dios simplemente había dicho a Moshé que hiciera una שֶׁרֶף, una “serpiente ardiente”, pero no le especificó de qué material debía hacerla.

poste; y sucedía que si la serpiente mordía a un hombre, éste miraba fijamente a la serpiente de cobre y vivía.

¹⁰ Los Hijos de Israel emprendieron el viaje y acamparon en Obot. ¹¹ Partieron de Obot y acamparon en Iyé Haabarim

הָנֶס וְהָיָה אִם-נָשַׁךְ הַנָּחָשׁ אֶת-אִישׁ
וְהָבִיט אֶל-נָחָשׁ הַנְּחֹשֶׁת וְחָיָה
שֵׁשׁ י וַיִּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּחֲנוּ בְּאוֹבֹת:
יָא וַיִּסְעוּ מֵאוֹבֹת וַיַּחֲנוּ בְּעֵי הָעֲבָרִים

ONKELÓS

אֶת וְהָיָה כִּד (ו'א אס) נְכִית חוּיָא יָת גְּבָרָא וּמִסְתַּכֵּל לְחוּיָא דְנָחָשָׁא וּמִתְנַקֵּם:
י וַיִּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיִּשְׁרוּ בְּאוֹבֹת: יָא וַיִּסְעוּ מֵאוֹבֹת וַיִּשְׁרוּ בְּמִיזַת עֲבָרָא

RASHÍ

הוא קוראו נחש, ואני אעשנו של נחשת, חורבה הוא, דבר הטאוט במסאטא. והענין לשון נופל על לשון: (וא) בעי העברים. לא בו יסוד לבדה, והוא מלשון: יעים (שמות כג), ידעתי למה נקרא שמם עיים, ועי לשון ויעה ברד (ישעיה כח:ו): העברים. דרך מעבר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

es— la llama נָחָשׁ, “serpiente”.²¹⁵ Siendo así, la haré de נָחֶשֶׁת, “cobre”, que son términos etimológicamente relacionados entre sí.²¹⁶

11. **וַיַּחֲנוּ בְּעֵי הָעֲבָרִים** / EN IYÉ HAABARIM. No sé por qué razón ese lugar es llamado **עֵיִם**, “Iyim”,²¹⁷ ya que la palabra עֵי en singular significa “ruina”, como algo que es barrido con una escoba y, por ello, completamente arruinado. Sólo la letra **י** en dicha palabra forma parte de la raíz,²¹⁸ y está relacionada con la palabra **נָעִים**, “badiles”,²¹⁹ y con la de la frase: “El granizo arrasó [נָעָה]”.²²⁰

וַיַּחֲנוּ בְּעֵי הָעֲבָרִים / HAABARIM. Este lugar era llamado **הָעֲבָרִים**²²¹ porque era el lugar de paso para los que

215. Aunque en este contexto Dios no la llamó נָחָשׁ, sino שָׁרָף (v. 8), Rashí quiere decir que el nombre intrínseco de la especie es נָחָשׁ, de la cual שָׁרָף es un nombre particular (Rambán).

216. *Bereshit Rabá* 31:8. El Maharal explica la lógica del razonamiento de Moshé: un nombre expresa la esencia de una cosa. Esto lo vemos en *Bereshit* 2:19, donde la Torá dice: “Y a todo ser viviente al que el hombre daba un nombre, ése era su nombre”, lo que quiere decir que al dar a un animal u objeto un nombre particular, Adam expresaba en el nombre la esencia de lo que era. Esto implica que entre una cosa y el nombre que la define hay una correspondencia directa. En este caso, como las palabras נָחָשׁ, “serpiente”, y נָחֶשֶׁת, “cobre”, se derivan de la misma raíz [נחש], esto implica que la serpiente y el cobre comparten una misma cualidad ontológica. Al decir Dios a Moshé que hiciera una serpiente, Moshé comprendió que lo más adecuado era hacerla de cobre, cuyas cualidades intrínsecas correspondían directamente con las cualidades intrínsecas de una serpiente (*Gur Aryé*).

217. Aquí en estado constructo, Iyé [עֵיִם]. Rashí no quiere decir que no sabe qué significa **עֵיִם**, “Iyim”, ya que a continuación explica que esa palabra significa “ruina”. Quiere decir que no sabe por qué el lugar se llama **עֵיִם הָעֲבָרִים**, nombre que literalmente quiere decir “ruinas de los pasajes” (*Sifté Jajamim*).

218. Como se explicó extensamente en la nota 32 de esta parashá, Rashí sigue la escuela francesa de gramática, la cual opinaba que las raíces hebreas podían ser de una, dos o tres letras, y cualquier letra que en su conjugación o declinación se perdiera era considerada como no formando parte de la raíz. En este caso, opina que la raíz de la palabra **עֵיִם**, “Iyim” es sólo la **י**, y las demás letras son serviles.

219. *Shemot* 27:3.

220. *Yeshayahu* 28:17.

221. El nombre **הָעֲבָרִים** se deriva de la raíz עבר, “atravesar”, “pasar”. En hebreo, “los que atraviesan” se dice הַעוֹבְרִים, palabra casi idéntica con el nombre **הָעֲבָרִים**, Haabarim.

en el desierto que está frente a Moab, al este.¹² De allí partieron y acamparon en el valle de Zered.¹³ De allí partieron y acamparon al otro lado de Arnón que está en el desierto y sale de la frontera del emorí; pues Arnón es la frontera de

בַּמִּדְבָּר אֲשֶׁר עַל־פְּנֵי מוֹאָב
מִמִּזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ: יב מִשָּׁם נָסְעוּ וַיַּחֲנוּ
בְּנַחַל זֶרֶד: יג מִשָּׁם נָסְעוּ וַיַּחֲנוּ
מֵעֵבֶר אֲרֹנוֹן אֲשֶׁר בַּמִּדְבָּר הַיָּצֵא
מִגְּבֹל הָאֱמֹרִי כִּי אֲרֹנוֹן גְּבֹל

ONKELÓS

בַּמִּדְבָּר דִּי עַל אִפִּי מוֹאָב מִמִּדְנָה שְׁמִשָּׁא: יב מִתַּמָּן נָסְלוּ וַיֵּשְׁרוּ בְּנַחֲלָא דְזֶרֶד: יג מִתַּמָּן
נָסְלוּ וַיֵּשְׁרוּ מֵעֵבֶר דְּאֲרֹנוֹן דִּי בַּמִּדְבָּרָא דְנִפְסָק מִתַּחֲסִים אֲמוֹרָאָה אֲרִי אֲרֹנוֹן תַּחֲסִים

RASHÍ

לְשׁוֹן קֶצֶה וְסוֹף: מֵעֵבֶר אֲרֹנוֹן. הִקִּיפוּ אֶרֶץ מוֹאָב
כָּל דְּרוֹמָה וּמִזְרָחָה עַד שְׂבָאוֹ מֵעֵבֶר הַשְּׂנִי
לְאֲרֹנוֹן, בְּתוֹךְ אֶרֶץ הָאֱמֹרִי בְּצִפּוֹנָה שֶׁל אֶרֶץ
מוֹאָב: הַיָּצֵא מִגְּבֹל הָאֱמֹרִי. רְצוּעָה יוֹצֵאָה מִגְּבֹל

הָעוֹבְרִים שָׁם אֶת הַר נֹבֹ אֶל אֶרֶץ כְּנָעַן, שֶׁהוּא
מִכְסִּיק בֵּין אֶרֶץ מוֹאָב לְאֶרֶץ אֲמֹרִי: עַל פְּנֵי מוֹאָב
מִמִּזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ. בְּמִזְרָחָה שֶׁל אֶרֶץ מוֹאָב: (וְ) מִגְּבֹל
הָאֱמֹרִי. תַּחֲסִים סוֹף מִצַּד שְׁלֹחַם, וְכֵן: גְּבֹל מוֹאָב,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

atravesaban allí el Monte Nebó en dirección a la Tierra de Kanaan. Ese monte era el que dividía entre la tierra de Moab y la tierra del emorí.²²²

13. מִגְּבֹל הָאֱמֹרִי / DE LA FRONTERA DEL EMORÍ. La palabra גְּבֹל denota la línea límite que marca el fin de su frontera. Y también en la frase de este versículo: "...la frontera [גְּבֹל] de Moab", donde significa "extremo" o "límite".²²⁴

13. מִגְּבֹל הָאֱמֹרִי / DE LA FRONTERA DEL EMORÍ. La palabra גְּבֹל denota la línea límite que marca el fin de su frontera. Y también en la frase de este versículo: "...la frontera [גְּבֹל] de Moab", donde significa "extremo" o "límite".²²⁴

מֵעֵבֶר אֲרֹנוֹן / AL OTRO LADO DE ARNÓN. Los israelitas rodearon la tierra de Moab a todo lo largo de sus fronteras sur y este, hasta que llegaron al otro lado de Arnón dentro de la tierra del emorí, al norte de la tierra de Moab.²²⁵

הַיָּצֵא מִגְּבֹל הָאֱמֹרִי / Y SALE DE LA FRONTERA DEL EMORÍ. Una franja de tierra salía de la frontera

222. La "tierra del emorí" es la tierra de Kanaan [Israel]. En *Debarim* 32:49, la Torá llama Monte de Haabarim [הַר הָעֵבְרִים] al Monte Nebó. Esto demuestra que del sitio que aquí la Torá llama Iyé Haabarim ["Ruinas de los Pasajes"], la gente solía cruzar el Monte Nebó para entrar a la tierra de Kanaan (*Gur Aryé*).

223. La expresión מִזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ literalmente significa "el brillar del sol", y la Torá la emplea con frecuencia para referirse al este. Siendo así, se pudo haber entendido que aquí el prefijo מִ de la palabra מִמִּזְרַח significa "desde", lo cual implicaría que viajaron de este a oeste. Pero eso no es posible, ya que viajaban hacia el este. Por ello, aquí la frase מִמִּזְרַח הַשֶּׁמֶשׁ significa "al este", queriendo decir al este de Moab. El sentido que aquí tiene el prefijo מִ

es idéntico al de *Bereshit* 3:24, donde la palabra מִמִּזְרַח también significa "al este" y no "desde el este" (*Mizrají; Gur Aryé*).

224. La palabra גְּבֹל puede referirse a la frontera de un territorio o al territorio mismo delimitado por sus fronteras. Rashí señala que aquí adopta la primera acepción (*Gur Aryé*).

225. El territorio de Moab se localizaba hacia el sureste de la tierra de Kanaan, frente a las inmediaciones del Yam haMélaj [Mar de la Sal, el Mar Muerto]. Los israelitas, viniendo del suroeste, rodearon las fronteras sur y este del territorio de Moab. El río Arnón separaba a Moab del territorio del emorí, que se localizaba al norte del de Moab.

Moab, entre Moab y el emorí. ¹⁴ Acerca de esto será dicho en el Relato de Batallas del Eterno:

Lo que Él otorgó en [el Mar de] Suf,

מוֹאָב בֵּין מוֹאָב וּבֵין הָאֱמֹרִי:
יְדַעְלֵכֶן יֵאמֹר בְּסִפֹּר
מִלְחָמַת יְהוָה אֶת־זֶה בְּסוּפָה

ONKELÓS

מוֹאָב בֵּין מוֹאָב וּבֵין אֱמֹרָא: יְדַעְלֵכֶן יֵאמֹר בְּסִפֹּר קִרְבִּין דְּעֵבֵד יֵי עַל יַמָּא דְּסוּף

RASHÍ

עָשׂוּ הַיִּשְׂרָאֵלִים בְּשַׁעֲרֵי הַמּוֹאָבִים הַיִּשְׂרָאֵלִים בְּעַר
(דברים ב:כט). מֶה אֵלּוּ לֹא נִתְּנוּ לַעֲבוֹר בְּתוֹךְ
אֶרֶץ, אֶלָּא הַקִּיפּוֹם סָבִיב, אִם מוֹאָב כֵּן: (יז) עַל
כֵּן. עַל חֲנִיָּה זֶה וְנִסִּים שֶׁנַּעֲשׂוּ בָּהּ, יֵאמֹר בְּסִפֹּר
מִלְחָמַת ה', בְּשִׁמְסֻפְרֵים נִסִּים שֶׁנַּעֲשׂוּ לְאַבְרָהָם
יִסְפְּרוּ: אֶת זֶה וְגו': אֵת זֶה. כִּמּוֹ אֵת זֶה, כִּמּוֹ
שֶׁיֵּאמֹר מִן יַעֲד וְעַד כֵּן יֵאמֹר מִן יְהִי זֶה, וְהִי"ו

הָאֱמֹרִי, וְהָיָא שֶׁל אֱמֹרִיִּים וְנִכְנָסֶת לְגִבּוֹל
מוֹאָב עַד אֶרְנוֹן, שֶׁהוּא גִבּוֹל מוֹאָב. וְשֶׁם חָנִי
יִשְׂרָאֵל וְלֹא בָּאוּ לְגִבּוֹל מוֹאָב, כִּי אֶרְנוֹן גִּבּוֹל
מוֹאָב, וְהֵם לֹא נִתְּנוּ לָהֶם רְשׁוּת לַעֲבוֹר בְּאֶרֶץ.
וְאִם עַל כֵּי שֶׁלֹּא פָּרְשָׁה מִשָּׁה, פָּרְשָׁה יִפְתָּח, כִּמּוֹ
שֶׁאֵמֵר יִפְתָּח: וְגַם אֵל מִלֹּךְ מוֹאָב שָׁלַח וְלֹא אָבָה
(שופטים יא:יז). וּמִשָּׁה רָמְזָה: כִּאֲשֶׁר עָשׂוּ לִי בְּנֵי

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

del emorí, que pertenecía a los emorim mismos, y se adentraba en el territorio de Moab hasta Arnón, que era la frontera de Moab.²²⁶ Allí acamparon los israelitas sin meterse en el territorio de Moab, pues, como dice este versículo, “Arnón es la frontera de Moab” y los moabim no les dieron permiso de pasar por su tierra. Y aunque Moshé no mencionó este hecho,²²⁷ Yiftaj sí lo mencionó explícitamente, como se declara respecto a Yiftaj: “Y también al rey de Moab [Moshé] había enviado [un mensaje], pero éste no consintió en permitirle pasar por su tierra.”²²⁸ Pero Moshé hizo una alusión a ello al decir: “Tal como me hicieron los hijos de Esav que habitan en Seir y los moabim que habitan en Ar.”²²⁹ ¿Qué fue lo que hicieron los descendientes de Esav? Así como éstos no les permitieron pasar por su tierra, sino que tuvieron que rodearla, así también Moab no se los permitió.

14. **ACERCA DE ESTO.** Es decir, acerca de este campamento y de los milagros que fueron realizados allí,²³⁰ “será dicho en el Relato²³¹ de Batallas del Eterno”, lo que quiere decir que cuando relaten los milagros que fueron hechos por nuestros ancestros, también relatarán el milagro descrito en este versículo, que comienza con las palabras: “Lo que Él les dio en Sufá, etc.”

LO QUE ÉL OTORGÓ. Esta expresión es idéntica a **אֵת זֶה**. Así como en vez de la raíz **יָעַד** se puede decir **וְעַד**,²³² así también se puede decir **וְהָ** en lugar de **יְהָ**. La letra **י** forma parte de la

226. Rashí explica aquí cómo es que la región de Arnón está simultáneamente situada “en el desierto” y, además, “sale de la frontera del emorí” hasta adentrarse en el territorio de Moab. Responde afirmando que esa descripción sólo puede referirse a una franja de tierra.

227. Es decir, en ningún lugar de la Torá Moshé mencionó que Moab se hubiera rehusado a que Israel atravesara sus tierras, como sí mencionó que Edom no le permitió, en el v. 20:20.

228. *Shofetim* 11:17.

229. *Debarim* 2:29.

230. Rashí explica aquí que, a diferencia de la mayoría de los casos, aquí la expresión **עַל כֵּן** no significa “por eso”, sino “acerca de esto”, y específicamente se refiere a los milagros realizados en esta etapa del viaje de los israelitas (*Mizrají*).

231. Aunque la palabra סִפֹּר usualmente significa “libro”, aquí no se refiere a un libro en tanto que objeto, sino en tanto que depositario de un relato o una historia (*Mizrají*).

232. Sustituyendo la **י** por la **ה**.

y en las cañadas de Arnón;

אַרְנוֹן:

וְאֵת הַנְּחָלִים

¹⁵el derrame de las cañadas que se

אֲשֶׁר

הַנְּחָלִים

וְאֲשֶׁר טו

ONKELÓS

וּגְבוּרָה דָּעַל נְחָלֵי אֲרִנוֹן: טו וְשִׁפּוֹד נְחָלִיָּא

RASHÍ

יְסוֹד הוּא, כְּלוֹמֵר אֵת אֲשֶׁר יִהְיֶה לָהֶם וְהָרִים סְמוּכִים זֶה לָזֶה, אָדָם עוֹמֵד עַל
וְהָרֶבֶה נִסִּים בָּיִם סוּף: וְאֵת הַנְּחָלִים אֲרִנוֹן. הָהָר מִזָּה וּמִדְּבַר עִם חֲבֵרוֹ בְּהָר מִזָּה,
כֶּשֶׁם שֶׁמִּסְפָּרִים בְּנִסֵּי יָם סוּף, כִּד יֵשׁ לְסַפֵּר וְהַדָּרֵךְ עוֹבֵר בְּתוֹךְ הַנְּחָל, אֲמָרוּ אֲמֹרִיִּים:
בְּנִסֵּי נְחָלֵי אֲרִנוֹן, שֶׁאֵף כָּאֵן נַעֲשׂוּ נִסִּים כְּשִׁיכְנִסוּ יִשְׂרָאֵל לְתוֹךְ הַנְּחָל לַעֲבוֹר, נִצָּא
גְּדוּלִים. וְכֵּן הֵם הַנִּסִּים: (טו) וְאֲשֶׁר הַנְּחָלִים. מִן הַמַּעְרוֹת שֶׁבָּהָרִים שֶׁלְמַעַלָּה מֵהֶם וְנִהְרָגִם
תְּרוּגָם שֶׁל שִׁפּוֹד, אֲשֶׁר. שִׁפּוֹד הַנְּחָלִים, שֶׁנִּשְׁפָּד שָׁם יָם אֲמֹרִיִּים שֶׁהָיוּ נִהְבָּאִים שָׁם. לְפִי
שֶׁהָיוּ הָרִים גְּבוּחִים וְהַנְּחָל עֲמוּק וְקָצֵר וְהָרִים גְּבוּחִים וְהַנְּחָל עֲמוּק וְקָצֵר

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

raíz de la palabra.²³³ La frase quiere decir: “¿Qué tanto **יָהָב** [יָהָב], y cómo multiplicó los milagros en el Mar de Suf!”²³⁴

וְאֵת הַנְּחָלִים אֲרִנוֹן / Y EN LAS CAÑADAS DE ARNÓN. Así como los israelitas relatan los milagros que Dios hizo por ellos en el mar de Suf, así también hay que relatar los milagros de las cañadas de Arnón, ya que también en este lugar se realizaron grandes milagros.²³⁵ ¿Y cuáles son esos milagros? La respuesta se da en los pasajes siguientes:

15. וְאֲשֶׁר הַנְּחָלִים / EL DERRAME DE LAS CAÑADAS. La traducción que el Targum hace del término שִׁפּוֹד, “derrame”, es אֲשֶׁר. Por tanto, esta frase significa “el derrame [שִׁפּוֹד] de las cañadas”, ya que en dicho lugar fue vertida la sangre de los emorim, quienes se ocultaban allí. Pues las montañas eran altas, la cañada era profunda y estrecha y las montañas estaban muy cerca una de otra, tanto que un hombre podía pararse en una de las montañas de un lado y hablar con su compañero que se hallaba en otra montaña del otro lado. Había un camino que transitaba en medio de la cañada. Los emorim dijeron: “Cuando los israelitas se adentren dentro de la cañada para pasar en medio de la cordillera de montañas, saldremos de las cuevas que están en las montañas por encima de ellos, y los mataremos con flechas y piedras lanzadas por catapultas.” Las hendiduras²³⁶ en la montaña estaban del lado de Moab, y en la montaña del lado de los emorim, opuestas a dichas hendiduras, había como una especie de salientes en forma de cuernos,

233. Rashí es de la opinión que la palabra נָהָב es idéntica a la forma נָהָב, vocablo derivado de la raíz יָהָב, que significa “dar”, “otorgar”, de igual modo que las raíces יָעַד y יָעַד son equivalentes. En este tipo de raíces, intercambiar la י por la נ, y viceversa, no altera su significado. La raíz יָהָב aparece con más frecuencia en arameo que en hebreo, y por eso se la suele tomar como una raíz exclusiva del arameo. Sin embargo, se podría decir que se trata de una raíz compartida. En hebreo es usual la expresión הָבָה, “dame”, como en *Bereshit* 21:21.

234. Según Rashí, aquí la palabra סִיפָה alude a los milagros ocurridos en el Mar de Suf [סוּף] (*Mizrají*). Ver al respecto el libro de *Shemot*, caps. 14-15.

235. En *Berajot* 54a, el Talmud expresa una idea similar: “El que observa los pasajes del Mar [de Suf], los pasajes del [río] Yarden y los pasajes de las cañadas de Arnón... debe alabar y dar gracias al Omnipresente [por los milagros ocurridos en esos lugares].”

236. Es decir, las cuevas.

inclinó hacia la sede de Ar, reclinándose sobre la frontera de Moab;

¹⁶ *Y de allí al pozo; éste es el pozo del cual el Eterno dijo a Moshé: "Reúne al pueblo y Yo les daré agua."*

נָטָה לְשֵׁבֶת עַר וְנִשְׁעַן לְגִבּוֹל
מוֹאָב: טז וּמִשָּׁם בְּאֶרֶץ הַיַּבֵּא
אֲשֶׁר אָמַר יְהוָה לְמֹשֶׁה אֲסֹף
אֶת־הָעָם וְאֶתְנַה לָּהֶם מִיָּם: ס

ONKELÓS

דְּמַדְבְּרִין לְקַבֵּל לַחֲיַת וּמִסְתַּמֵּיד לְתַחֲסֵם מוֹאָב: טז וּמִתַּמֵּן אֶתְהִיבֵת לְהוֹן
בִּירָא הִיא בִּירָא דִּי אָמַר יְיָ לְמֹשֶׁה כְּנוֹשׁ יֵת עֲמָא וְאֶתָּן לְהוֹן מִיָּא:

RASHÍ

וְשָׂדִים בּוֹלְטִין לַחוּץ. כִּיּוֹן שֶׁבָּאוּ יִשְׂרָאֵל לַעֲבוֹר, נִזְדַּעַזַּע הָהָר שֶׁל אֶרֶץ יִשְׂרָאֵל כְּשֶׁפָּתַח הַיּוֹצֵאת לַהֲקָבִיל פָּנֵי גְבֻרָתָהּ וְנִתְקַרֵּב לְצַד הָהָר שֶׁל מוֹאָב, וְנִכְנסוּ אוֹתָן הַשָּׂדִים לְתוֹךְ אוֹתָן נִקְעִים וְהָרְגוּם. וְזֶהוּ: אֲשֶׁר נָטָה לְשֵׁבֶת עַר, שֶׁהָהָר נָטָה מִמְּקוֹמוֹ וְנִתְקַרֵּב לְצַד מוֹאָב וְנִדְבַק בּוֹ. וְזֶהוּ: וְנִשְׁעַן לְגִבּוֹל מוֹאָב: (טז) וּמִשָּׁם

בְּאֶרֶץ. מִשָּׁם בָּא הָאֲשֵׁד אֶל הַבָּאָר. כִּי־צַד? אָמַר הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: מִי מוֹדִיעַ לְבָנֵי הַנָּסִים הַלָּלוּ? (וּמִשָּׁל אֲמַר נִתְּנָה פֶת לְתִינוּק הוֹדֵעַ לְאִמּוֹ.) לְאַחֵר שֶׁעָבְרוּ חֲזָרוּ הַהָרִים לְמִקְוָם, וְהַבָּאָר יָרְדָה לְתוֹךְ הַנַּחַל וְהַעֲלֵתָה מִשָּׁם דָּם הַהָרִיגִים וְזָרְעוֹת וְאַבְרִים וּמוֹלִיכָתָן סָבִיב הַמַּחֲנֶה, וְיִשְׂרָאֵל רָאוּ וְאָמְרוּ שִׁירָה:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

con protuberancias destacándose hacia el exterior. Cuando los israelitas se dispusieron a pasar en medio de la cañada, se estremeció la montaña que estaba del lado de la Tierra de Israel²³⁷ como una sierva que sale a recibir a su señora y se aproximó hacia la montaña del lado de Moab, y esas salientes entraron dentro de las hendiduras y mataron a los que se escondían allí. A esto se refiere la frase "...que se inclinó hacia la sede de Ar", lo que quiere decir que la montaña se inclinó de su lugar y se acercó al lado de la frontera de Moab²³⁸ y se adhirió a él. A esto último se refiere la frase "reclinándose sobre la frontera de Moab".²³⁹

16. **וּמִשָּׁם בְּאֶרֶץ** / Y DE ALLÍ AL POZO. Desde allí el flujo del derrame²⁴⁰ llegó hasta el pozo que acompañaba a los israelitas. ¿Cómo ocurrió? El Santo —bendito es— dijo: "¿Quién informará a Mis hijos de estos milagros?" {El proverbio afirma: "Cuando le des un pedazo de pan al niño, informa de ello a su madre."²⁴¹} Después de que atravesaron por la cañada, las montañas regresaron a sus lugares y la fuente descendió en medio de la cañada; de allí hizo subir la sangre de los muertos, junto con los brazos y los miembros, transportándolos alrededor del campamento, a fin de informarles del milagro que había tenido lugar. Los israelitas vieron esto y cantaron un canto.²⁴²

237. Es decir, del lado de la tierra de los emorim. Rashí dice que esta montaña —que era la que tenía las salientes— estaba "del lado de la Tierra de Israel" porque eventualmente sería conquistada por los israelitas, pero no así la tierra de Moab.

238. Ar era una región o ciudad de Moab, como se indica en el v. 28. Posiblemente se trataba de la capital. Ver también las notas 288 y 289.

239. *Tanjumá* 20. Aunque del versículo no es claro

qué es lo que "se inclinó hacia la sede de Ar" y "se reclinó sobre la frontera de Moab", Rashí explica que la Torá implícitamente se refiere a la montaña del territorio emorí que, milagrosamente, se movió hacia Moab.

240. El "derrame" [דָּמָה] se refiere al derrame de sangre de los emorim, aplastados en la cañada.

241. *Shabat* 10b.

242. *Tanjumá* 20.

¹⁷ *Entonces Israel entonó este canto:*

“Asciende, oh pozo! ¡Llámenle!

¹⁸ *El pozo que cavaron los ministros, que excavaron los nobles del pueblo, por medio del legislador, con sus bastones*

יִזְאֵל יִשְׂרָאֵל אֶת־הַשִּׁירָה
הַזֹּאת עָלַי בְּאֵר עֲנוּ־לָהּ:
יִזְאֵל בְּאֵר חֲפָרוּהָ שָׂרִים כְּרוּהָ
נְדִיבֵי הָעָם בְּמַחֲקֵק בְּמִשְׁעָנֵתָם

ONKELÓS

יִזְאֵל בְּכֵן שִׁבַּח וְשִׁבְחָתָא הָדָא סְקִי בִירָא שְׁבַחֲו לָהּ:
יִזְאֵל בִּירָא דְחֲפָרוּהָ רַבְרַבִּינָא כְרוּהָ רִישֵׁי עָמָא סְפָרִינָא בְּחוּטְרִיחוֹן

RASHÍ

הַזֹּאת וְלִקְמוֹ, פְּסוּק יִזְאֵל, נֶאֱמָרָה בְּסוּף אַרְבָּעִים
וְהַבְּאֵר נִתְּנָה לָהֶם מִתְּחִלַּת אַרְבָּעִים. מֶה רָאָה
לְהַכְתִּיב בָּאוּ? אֵלָּא הֵעֲנִין הִיא נִדְרָשׁ לְמַעַלָּה
הַיָּמִינוּ: (יח) בְּאֵר חֲפָרוּהָ. זֹאת הִיא הַבְּאֵר אֲשֶׁר
חֲפָרוּהָ שָׂרִים, מִשָּׁה וְאַהֲרֹן: בְּמִשְׁעָנֵתָם. בְּמִטָּה:

(יח) עָלַי בְּאֵר. מִתּוֹד הַנֶּחֱל, וְהַעֲלִי מֶה שָׁאֵת מַעַלָּה.
(וּמִנִּין) שֶׁהַבְּאֵר הוֹדִיעָה לָהֶם, שֶׁנֶּאֱמָר: וּמִשָּׁם
בְּאֵרָה וְלַעֲלִי פְסוּק יִזְאֵל, וְכִי מִשָּׁם הִיתָחַ? וְהֵלָּא
מִתְּחִלַּת אַרְבָּעִים שָׁנָה הִיָּתָה עִמָּהֶם? אֵלָּא שֶׁיִּירָדָה
לְפָרְסָם אֶת הַנְּסִים. וְכֵן, אִזּוֹ יִשְׂרָאֵל הַשִּׁירָה

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

17. **17. אֶלִי בְּאֵר / ASCIENDE, OH POZO.** De en medio de la cañada, y haz subir contigo lo que tienes para hacer subir.²⁴³ {¿Y de dónde sabemos que fue el pozo el que les informó del milagro? Porque se declara: “Y de allí hacia el pozo.”²⁴⁴ Pero, ¿acaso “allí”, en la cañada, estaba el pozo, y de allí se les unió? ¿Acaso no había estado con ellos desde el inicio de los cuarenta años que pasaron en el desierto? En realidad, estaba “allí” porque había descendido a la cañada para recoger la sangre, y luego remontó a fin de dar a conocer el milagro.²⁴⁵ Y asimismo, este canto que comienza con: “Entonces Israel cantó este canto...”²⁴⁶ fue dicho al final de los cuarenta años que duró su travesía por el desierto, y el pozo les fue entregado al inicio de los cuarenta años. Siendo así, ¿qué razón hay para que se escribiera aquí acerca del pozo?²⁴⁷ En realidad, este tema relativo al pozo fue escrito aquí a fin de que fuera explicado en relación con lo que le precede.²⁴⁸}

18. **18. בְּאֵר חֲפָרוּהָ / EL POZO QUE CAVARON.** Es decir, este es el pozo que los “ministros” cavaron, y los “ministros” son Moshé y Aharón.²⁴⁹

בְּמִשְׁעָנֵתָם / CON SUS BASTONES. Es decir, con la vara.²⁵⁰

243. Es decir, la sangre y los miembros de los muertos.

244. *Supra*, v. 16.

245. Esto explica por qué el versículo dice: “Y de allí al pozo.” Se refiere a que la sangre de los aplastados descendió a la cañada, y el pozo (o fuente, בְּאֵר) que los proveyó con agua durante cuarenta años también descendió ahí para recoger la sangre y luego salir y difundir el milagro. Entonces, la frase “y de allí al pozo” significa: “...y de allí, la cañada, la sangre fue al pozo.”

246. *Infra*, v. 17.

247. La pregunta es: ¿para qué escribir algo acerca del pozo cuarenta años después de que fue dado?

248. *Tanjumá* 20.

249. Rashí no quiere decir que Moshé y Aharón hubieran cavado físicamente el pozo. Quiere decir que, después de la muerte de Miriam, el pozo les siguió surtiendo agua gracias al mérito de Moshé y de Aharón. En *Taanit* 9a, el Talmud afirma que aunque el pozo cesó de dar agua a la muerte de Miriam (por cuyo mérito había dado agua hasta entonces y por eso se le llama *beer Miriam*, “el pozo de Miriam”), volvió a hacerlo gracias al mérito de Moshé y de Aharón.

250. La palabra מִשְׁעָנָה [aquí con prefijo y sufijo, בְּמִשְׁעָנֵתָם] designa un bastón o báculo en que apoyarse. Se deriva de la raíz שָׁעַן, que significa “apoyarse”. Aquí se refiere específicamente a la

—un don desde el desierto.

¹⁹ Y del don a la cañada, y de la cañada a las cumbres;

²⁰ y de las alturas a la llanura que está en el campo de Moab, en la cúspide de

וּמִמֶּדְבָר מִתְּנָה: יט וּמִמֶּתְנָה
נְחִלֵי־אֵל וּמִנְחֵלֵי־אֵל בְּמֹת:
כ וּמִבְּמֹת הַגֵּיא אֲשֶׁר
בְּשֶׁדָה מוֹאָב רֹאשׁ

ONKELÓS

וּמִמֶּדְבָרָא אֲתִיחֵיבַת לְהוֹן: יט וּמִדְּאֲתִיחֵיבַת לְהוֹן נְחֵתָא עִמְהוֹן לְנְחֵלֵיא
וּמִנְחֵלֵיא סְלָקָא עִמְהוֹן לְרִמְתָּא: כ וּמִרְמֵתָא לְחִילֵיא דִּי בְחֻקֵּי מוֹאָב רִישׁ

RASHÍ

וּמִמֶּדְבָר. נְתָנָה לָהֶם: (יט) וּמִמֶּתְנָה נְחִלֵי־אֵל. מוֹאָב. כִּי שָׁם מֵת מֹשֶׁה, וְשָׁם בְּטֶלָה
בְּתַרְגוּמוֹ: (כ) וּמִבְּמֹת הַגֵּיא אֲשֶׁר בְּשֶׁדָה הַבְּאֵר. דְּבַר אַחֵר: כְּרוּךְ נְדִיבֵי הָעָם,

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

וּמִמֶּדְבָר / DESDE EL DESIERTO. Les había sido entregado.²⁵¹

19. וּמִמֶּתְנָה נְחִלֵי־אֵל / Y DEL DON A LA CAÑADA. Esto debe ser entendido como lo traduce el Targum.²⁵²

20. וּמִבְּמֹת הַגֵּיא אֲשֶׁר בְּשֶׁדָה מוֹאָב / Y DE LAS ALTURAS A LA LLANURA QUE ESTÁ EN EL CAMPO DE MOAB. Pues ahí falleció Moshé,²⁵³ y fue ahí que el pozo cesó de proveerles agua.²⁵⁴ Según otra explicación, la frase “el pozo... que excavaron los nobles del pueblo”,²⁵⁵ significa que

vara de Moshé y de Aharón, con la cual hicieron los milagros en Mitzráim. Ver al respecto *Shemot* 4:2, 7:9, 7:19, y otros. Según una tradición, en la vara estaba grabado el Nombre Inefable.

251. El sujeto de la frase “desde el desierto” es el pozo enunciado al inicio del versículo. Por consiguiente, la palabra מִתְּנָה, “don”, que sigue a וּמִמֶּדְבָר, “desde el desierto”, significa que el pozo había sido entregado como regalo a Israel desde el inicio de su recorrido por el desierto. Según Rambán, el versículo quiere enfatizar lo insólito de que desde el desierto, que es una región que representa la desolación y la infertilidad, Dios les haya proporcionado constantemente un pozo, símbolo de vida.

252. El Targum traduce la frase וּמִמֶּתְנָה נְחִלֵי־אֵל por: y desde que les fue entregado [el pozo] descendió con ellos hasta la cañada, aludiendo a lo que Rashí dice en el v. 16, s.v. וּמִשָּׁם בְּאֵרָה, donde explica que el pozo había descendido a la cañada para recoger la sangre de los emorim.

253. En *Debarim* 32:49, la Torá dice que Moshé falleció en “la montaña de Haabarim, que es el Monte Nebó, que está en la tierra de Moab”. Como se explicó en la nota 220, ese lugar es el mismo del cual la Torá habla aquí.

254. Moshé murió tiempo después de lo narrado en este contexto; por tanto, el pozo todavía no había llegado a algunos de los lugares que la Torá menciona aquí. Siendo así, la pregunta es: ¿por qué la Torá habla aquí de situaciones que todavía no ocurrían? A esto Rashí responde que como el poema en su totalidad hace alusión al pozo, la Torá describe todas las situaciones relacionadas con él, incluso si todavía no han ocurrido. Ahora bien, como la última etapa del pozo fue, justamente, “la llanura que está en el campo de Moab”, Rashí explica que eso se debió a que ahí murió Moshé (*Beer baSadé*). En *Taanit* 9a, el Talmud afirma que después de muerto Aharón, el pozo siguió dando agua a Israel gracias al mérito de Moshé. Cuando éste murió, cesó completamente de dar agua. Pero según *Séfer haZikaron*, Rashí parece ser de la opinión que el pozo al que este versículo alude no es considerado el mismo que el llamado “pozo de Miriam”, sino que apareció expresamente por mandato divino, cuando Dios dijo a Moshé: “Toma el bastón y reúne a la asamblea, tú y tu hermano Aharón, y hablen a la roca ante la vista de ellos, y ella dará sus aguas; sacarás agua para ellos de la roca y darás de beber a la asamblea y a sus bestias” (*supra*, v. 20:8).

255. *Supra*, v. 18.

הַפִּסְגָּה וְנִשְׁקָפָה עַל־פְּנֵי la cumbre, atisbando sobre la faz del

ONKELÓS

. רִמְתָּא וּמִסְתַּכִּיָּא עַל אֲפִי

RASHÍ

כָּל נָשִׂיא וְנָשִׂיא כְּשֶׁהָיוּ חֹנִים נֹטֵל מִקְלוֹ לְמַלְכָּד שֶׁהָיוּ מְזַמְנִין אוֹתוֹ לְסַעֲוִידָה, אָמַר: אִם וּמוֹשֶׁה אֶצֶל דָּגְלוֹ וּמַחֲנֶהוּ, וּמִי הִבְאֵר נִמְשָׁכִין דֶּרֶךְ אוֹתוֹ סִימָן וּבִאֵין לְפָנֶי חֲנִית כָּל שֶׁבֶט וְשֶׁבֶט: בְּמַחֲקָה. עַל פִּי מֹשֶׁה שֶׁנִּקְרָא מְחוּקָה, שֶׁנֶּאֱמַר: כִּי שָׁם חִלְקַת מְחוּקָה סָפוֹן וּדְבָרִים לְכֹכָא. וְלָמָּה לֹא נִזְכָּר בְּשִׁירָה זֶה לְפִי שֶׁלָּקָה עַל יְדֵי הַבָּאֵר, וְכִינֹן שֶׁלֹּא נִזְכָּר שָׁמוֹ שֶׁל מֹשֶׁה, לֹא נִזְכָּר שָׁמוֹ שֶׁל הַקְדוּשׁ בְּרוּךְ הוּא. מִשָּׁל

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

cuando acampaban cada uno de los líderes tomaba su vara y trazaba una línea desde la fuente hasta las inmediaciones de su estandarte y de su campamento, y las aguas del pozo fluían siguiendo esa marca, llegando hasta el lugar donde acampaba cada tribu.²⁵⁶

מַחֲקָה / POR MEDIO DEL LEGISLADOR.²⁵⁷ Es decir, por boca de Moshé, quien es llamado מַחֲקָה, “Legislador”, como se declara respecto a él: “Pues ahí está oculta la porción del Legislador.”²⁵⁸ ¿Y por qué Moshé no es mencionado explícitamente en este canto? Porque él había sido castigado a través del pozo.²⁵⁹ Y puesto que no se menciona el nombre de Moshé, tampoco se menciona el Nombre del Santo —bendito es—. Esto es comparable a un rey al que habían invitado a un banquete. El rey les dijo: “Si mi amigo más querido estará allí, yo también estaré allí; pero si no, yo tampoco iré.”²⁶⁰

רֹאשׁ הַפִּסְגָּה / LA CÚSPIDE DE LA CUMBRE. Esta frase debe ser entendida como la traduce el Targum: רִישׁ רִמְתָּא, la cúspide de las alturas.²⁶¹

פִּסְגָּה / LA CUMBRE. Este término significa elevación, y de igual modo en la frase: “Elevados [פִּסְגָּה] son sus palacios”,²⁶² lo que significa que sus palacios son muy altos.

וְנִשְׁקָפָה / ATISBANDO. Esa cima atisbó sobre la superficie del lugar cuyo nombre es יִשְׁמֹן, Yeshimón. Esta palabra [יִשְׁמֹן] significa desierto, ya que ése era un lugar desolado.²⁶³ Según otra explicación, la expresión “atisbando” significa que el pozo “atisbó sobre la faz del paraje desolado”, lo que quiere decir que fue ocultado en el Mar de Teberíá,²⁶⁴ y el que se paraba en

256. Tanjumá 21.

257. Aquí Rashí prosigue su explicación del v. 18, comenzada en el comentario anterior, con las palabras: “Según otra explicación, la frase ‘el pozo... que excavaron los nobles del pueblo’, etc.”

258. Debarim 33:21.

259. Ver *supra*, v. 20:12. Ahí se narra que Dios dijo a Moshé que no entraría a la Tierra de Israel porque no lo santificó frente a todo Israel hablando a la roca en vez de golpearla.

260. Tanjumá 21.

261. Literalmente, “la cabeza de las alturas”. Aquí Rashí prosigue su explicación del v. 20, que había interrumpido para retomar la explicación del v. 18.

262. Tehilim 48:14.

263. El nombre del lugar, יִשְׁמֹן, Yeshimón, expresa el carácter desértico y desolado del lugar.

264. Es decir, que se vació ahí. Teberíá es el nombre del mar interno que en español se llama Tiberíades o Mar de Galilea, al noreste de la tierra de Israel. La Torá lo llama Mar Kinéret en el v. 34:11. Así también se le llama en hebreo moderno.

paraje desolado.”

²¹ Israel envió emisarios a Sijón rey del emorí, diciendo: ²² “Déjame pasar por tu tierra; no me desviaré a los

הַיְשִׁימוֹן: פ
שְׁבִיעִי (רביעי) כא וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל
מְלָאכִים אֶל-סִיחֹן מֶלֶךְ-הָאֱמֹרִי
לֵאמֹר: כִּבְ אֶעֱבְרָה בְּאַרְצְךָ לֹא נִטֶּה

— ONKELÓS —

בֵּית יְשִׁימוֹן: כא וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל אֲנָשִׁים לְסִיחֹן מֶלֶךְ דְּאֱמֹרָאָה לְמִימְרָ: כב אֶעֱבֹר בְּאַרְצְךָ לֹא

— RASHÍ —

יִשְׂרָאֵל מְלָאכִים אֶל מֶלֶךְ אֲדוֹם וְגו' (שופטים יא:יז), הַפְּתוּבִים הִלְלוּ צְרִיכִים זֶה לָזֶה. זֶה נִוְעַל זֶה פֻּתַח. שְׁמִשָּׁה הוּא יִשְׂרָאֵל וְיִשְׂרָאֵל הֵם מִשָּׁה, לֹמֵר לָךְ שְׁנִשָּׂא הַדּוֹר הוּא כָּכָל הַדּוֹר, כִּי הַנְּשִׂיא הוּא הַכֹּל: (כב) אֶעֱבְרָה בְּאַרְצְךָ. אִף עַל פִּי שְׁלֹא נִצְטוּוּ לַפְתּוֹחַ לָהֶם בְּשָׁלוֹם, בְּקִשּׁוֹ מֵהֶם שָׁלוֹם:

הַיְשִׁימוֹן מִבֵּית וְרוֹאֶה כְּמִין כְּבֶרֶה בֵּין וְהִיא הַבָּאָר. בְּךָ דָּרֵשׁ רַבִּי תַנְחוּמָא: (כא) וַיִּשְׁלַח יִשְׂרָאֵל מְלָאכִים. וּבְמָקוֹם אַחֵר תּוֹלָה הַשְּׁלִיחוֹת בְּמִשָּׁה, שְׁנִיֶּאמֶר: וַאֲשַׁלַּח מְלָאכִים מִמֶּדְבָּר קְדָמוֹת וּדְבָרִים בִּכְחוֹ. וְכֵן: וַיִּשְׁלַח מִשָּׁה מְלָאכִים מִקְדָּשׁ אֶל מֶלֶךְ אֲדוֹם (וְעִיל כִּידו). וּבִפְתָח הוּא אֹמֵר: וַיִּשְׁלַח

— TRADUCCIÓN DE RASHÍ —

el desierto podía atisbar y ver como una especie de “criba” en el mar,²⁶⁵ que era el pozo. Así lo interpretó Rabí Tanjumá.²⁶⁶

21. **יִשְׂרָאֵל מְלָאכִים / ISRAEL ENVIÓ EMISARIOS.** Pero en otro lugar la Torá atribuye la embajada a Moshé, como se declara que él dijo: “Envié emisarios desde el desierto de Kedemot a Sijón, rey de Jeshbón.”²⁶⁷ Y de igual modo está escrito: “Moshé envió emisarios desde Kadesh al rey de Edom.”²⁶⁸ Pero respecto a Yiftaj, la Escritura declara: “Israel envió emisarios al rey de Edom, etc.”²⁶⁹ Estos versículos aparentemente contradictorios en realidad son necesarios entre sí, uno “cierra” y el otro “abre”.²⁷⁰ Del suplemento mutuo de versículos se infiere que Moshé es Israel e Israel es Moshé, lo cual te dice que el líder de una generación es equivalente a la generación entera, ya que el líder lo es todo.²⁷¹

22. **אֶעֱבְרָה בְּאַרְצְךָ / DÉJAME PASAR POR TU TIERRA.** Aunque a los israelitas no se les había ordenado abrir el trato con los emorim en términos de paz, aun así primero les ofrecieron la paz.²⁷²

265. Era una piedra circular que tenía muchos hoyos o perforaciones, semejante a una criba. Esta piedra se convirtió en los restos del pozo, que finalmente desembocó en el Mar Kinéret.

266. *Tanjumá* 21.

267. *Debarim* 2:26. Según ese versículo, la iniciativa de enviar los emisarios a Sijón fue de Moshé, no del pueblo; esto en apariencia contradice lo que se afirma aquí.

268. *Supra*, v. 20:14. Como en ese versículo explícitamente se dice que Moshé fue el que envió mensajeros a Edom, ello parecería corroborar que, como se declara en *Debarim* 2:27, la iniciativa de las embajadas era de Moshé.

269. *Shofetim* 11:17.

270. Es decir, que la información que uno retiene el otro la revela, y por eso ambos son necesarios y complementarios.

271. *Tanjumá* 23. En cierto sentido, el líder “lo es todo” porque todo depende de él y él carga con la responsabilidad de aquellos a quienes gobierna.

272. *Tanjumá* 22. En *Debarim* 20:10-17, la Torá dice: “Cuando te aproximes a una ciudad para hacerle la guerra, le harás un llamamiento de paz [...] Así harás a todas las ciudades muy alejadas de ti que no son de las ciudades de estos pueblos aquí. Sólo que de las ciudades de estas naciones que el Eterno tu Dios te entrega en heredad, no dejarás vivir ningún alma. Sino que las destruirás completamente: al jítí, al emorí, al kenaaní, al perizí,

campos ni a las viñas, ni beberé agua de pozo; por el camino real marcharemos hasta que hayamos atravesado tu frontera.” ²³ Pero Sijón no permitió a Israel pasar por su frontera, sino que Sijón reunió a todo su pueblo y salió al encuentro de Israel al desierto; llegó a

בְּשָׂדֵה וּבְכָרֶם לֹא נִשְׁתָּה מִי בְּאֵר
בְּדֶרֶךְ הַמֶּלֶךְ נֵלֵךְ עַד אֲשֶׁר־נַעֲבֹד
גְּבֻלָּהּ: כִּי וְלֹא־נָתַן סִיחֹן אֶת־יִשְׂרָאֵל
עֲבֹד בְּגִבְלוֹ וַיֵּאסֹף סִיחֹן אֶת־כָּל־עַמּוֹ
וַיֵּצֵא לִקְרֹאת יִשְׂרָאֵל הַמִּדְבָּרָה וַיָּבֹא

ONKELÓS

נִסְטִי בְּחֶסֶל וּבְכָרֶם לֹא נִשְׁתִּי מִי גוֹב בְּאֶרֶח מַלְכָּא נָזַל עַד דִּי נַעֲבֵר תְּחוּמָּךְ: כִּי וְלֹא שָׁבַק סִיחֹן
יֵת יִשְׂרָאֵל לְמַעַבְר בְּתוּחֻמָּהּ וּבְנִשׁ סִיחֹן יֵת כָּל עַמָּה וּנְבִיִּק לְקֻדְמוּת יִשְׂרָאֵל לְמִדְבָּרָה וְאַתָּה

RASHÍ

(וגו) וְלֹא נָתַן סִיחֹן וְגו'. לְפִי שֶׁכָּל מַלְכֵי כְּנָעַן הָיוּ מַעֲלִין לוֹ מַס, שֶׁהָיָה שׁוֹמְרֵם שְׁלֹא יַעֲבִרוּ עֲלֵיהֶם בְּיָסוֹת. בֵּינוֹן שֶׁאִמְרוּ לוֹ יִשְׂרָאֵל: אֶעֱבְרָה בְּאַרְצְךָ, אָמַר לָהֶם: (וגו) וְלֹא נִשְׁתָּה מִי בְּאֵר בְּדֶרֶךְ הַמֶּלֶךְ נֵלֵךְ עַד אֲשֶׁר־נַעֲבֹד גְּבֻלָּהּ: כִּי וְלֹא־נָתַן סִיחֹן אֶת־יִשְׂרָאֵל עֲבֹד בְּגִבְלוֹ וַיֵּאסֹף סִיחֹן אֶת־כָּל־עַמּוֹ וַיֵּצֵא לִקְרֹאת יִשְׂרָאֵל הַמִּדְבָּרָה וַיָּבֹא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

23. *PERO SIJÓN NO PERMITIÓ, ETC.* Puesto que todos los reyes de Kenaan pagaban tributo a Sijón para que él los protegiera guardándoles la frontera a fin de que ejércitos extraños no los invadieran, cuando los israelitas le dijeron “permíteme pasar por tu tierra”, él les dijo: “Todo el propósito de mi estadía aquí es sólo para protegerlos de ustedes, ¿y ustedes me dicen esto?” ²⁷³

Y SALIÓ AL ENCUENTRO DE ISRAEL. Incluso si la ciudad de Jeshbón hubiera estado llena de gente tan ínfima como mosquitos, aun así ningún ser humano hubiera podido

al jiví y al yebusí, como te ordenó el Eterno tu Dios.” Ahora bien, el midrash (*Sifri* 199) hace una distinción entre una “guerra opcional” [*miljémet reshul*] y una “guerra obligatoria” [*miljémet jobá*]. La primera se aplica a cualquier confrontación que Israel emprenda contra cualquier pueblo; la segunda, a la guerra de conquista contra los habitantes de Kenaan y la guerra contra Amalek, que no son guerras opcionales sino obligatorias, divinamente sancionadas. Entre los comentaristas hay un debate sobre si el llamamiento de paz también se aplicaba a los siete pueblos de Kenaan o sólo a los demás pueblos. En todo caso, aunque también hay un debate acerca de si Jeshbón era considerado parte de las pueblos kenaanim, en *Debarim* 2:24, Dios había dicho a Israel: “Mira: Yo he entregado en tus manos a Sijón rey de Jeshbón, el emorí, así como a su tierra. Comienza a tomar posesión [de ella] y provócalo a la guerra.” Por consiguiente, aun si no eran considerados como un pueblo kenaaní, Dios expresamente les permitió hacerle la guerra, incluso

sin primero ofrecerles condiciones de paz. En ese mismo libro, v. 2:26, s.v. מִמְּדָר קְדָמָה, Rashí comenta que Moshé había ofrecido la paz a Sijón como imitación de lo que Dios hizo cuando, antes de ofrecer la Torá al pueblo de Israel, primero la había ofrecido a Edom y a Ishmael, a pesar de saber que no la aceptarían.

273. *Tanjumá* 23. En el v. 20:18, la Torá narra que Edom tampoco permitió que los israelitas atravesaran su tierra. Ahora bien, como Rashí explicó ahí mismo, s.v. פָּן בְּתָרֵב אֵצֶה לִקְרֹאתָד, Edom no les dio permiso para hacerlo porque confiaba en la fuerza de la bendición que Itzjak había dado a su ancestro Esav. Sin embargo, como no parece lógico que Sijón se haya negado al ofrecimiento de Israel sin tener una buena razón para ello, Rashí comenta que lo que le hizo rechazar la propuesta fue el hecho de que había sido contratado por las naciones de Kenaan como barrera de defensa contra invasiones.

Yahatz e hizo la guerra a Israel. ²⁴ Israel lo abatió a espada y se apoderó de su tierra, desde Arnón hasta Yabok, hasta los hijos de Amón, pues poderosa era la frontera de los hijos de Amón. ²⁵ Israel tomó todas esas ciudades, e Israel se asentó en todas las ciudades del emorí,

יִהְיֶה וְיִלָּחֶם בְּיִשְׂרָאֵל: כֹּד וַיִּבְהוּ יִשְׂרָאֵל לְפִי-חֶרֶב וַיִּירֹשׁ אֶת-אֲרָצוֹ מֵאֲרָנֹן עַד-יַבֹּק עַד-בְּנֵי עַמּוֹן כֹּה וַיִּקַּח יִשְׂרָאֵל אֶת כָּל-הָעָרִים הָאֵלֶּה וַיֵּשֶׁב יִשְׂרָאֵל בְּכָל-עָרֵי הָאֱמֹרִי

ONKELÓS

לִיְהוָה וְאֵגִיף קָרְבָּא בְּיִשְׂרָאֵל: כֹּד וּמִקְהֵי יִשְׂרָאֵל לְפָתְנָם דְּחֶרֶב וַיִּירֹת יְת אֲרָעָה מֵאֲרָנֹנָא עַד יַבֹּקָא עַד בְּנֵי עַמּוֹן אַרִי תַקִּיף תְּחֻימָא דְּבְנֵי עַמּוֹן: כֹּה וַיִּקְבֹּשׁ יִשְׂרָאֵל יְת כָּל קְרוּיָא הָאֵלִין וַיֵּתֵב יִשְׂרָאֵל בְּכָל קְרוּי אֱמֹרָאָה

RASHÍ

לְקַבֵּשָׁה, וְאִם הָיָה סִיחֹן בְּכַפֵּר חָלָשׁ, אֵין כָּל אָדָם יָכוֹל לְקַבֵּשׁוֹ, וְכָל שָׂכֵן שֶׁהָיָה בְּחֻשְׁבוֹ. אָמַר הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא: מָה אֲנִי מְטָרִיחַ עַל בְּנֵי כָל זֹאת, לְצוּר עַל כָּל עִיר וָעִיר? נִתְּן בְּלֵב כָּל אָנָּשִׁי הַמְּלַחֲמָה לְצֹאת מִן הָעִירוֹת

וְנִתְקַבְּצוּ כָּלָם לְמָקוֹם אֶחָד, וְשָׁם נָפְלוּ וּמָשָׁה הָלְכוּ יִשְׂרָאֵל אֶל הָעָרִים וְאֵין עוֹמֵד לִגְגֹּדָם, כִּי אֵין שָׁם אִישׁ אֶלָּא נָשִׁים וְטָף וְדֹבְרִים בִּיטָא: (כד) כִּי עַז. וַיִּמְחוּ חֲזָקוֹי הַתִּרְאָתוֹ שֶׁל הַקְּדוֹשׁ בְּרוּךְ הוּא, שֶׁאָמַר לָהֶם: אַל תִּצְרֹם וְגו':

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

conquistarla; e incluso si su rey Sijón hubiera habitado en una aldea débil, aun así ningún ser humano lo hubiera podido conquistar. Con mayor razón que nadie podía vencerlo siendo que estaba en Jeshbón. ²⁷⁴ El Santo —bendito es— dijo: “¿Por qué he de molestar a Mis hijos con todo esto, poner sitio a cada ciudad?” ¿Qué fue lo que Dios hizo? Hizo que todos los varones aguerridos decidieran salir de las ciudades, reuniéndose en un solo lugar. Allí fue que cayeron, y de allí los israelitas fueron a las ciudades sin que nadie les opusiera resistencia, ya que no había allí varones, sino sólo mujeres y niños. ²⁷⁵

24. *יָזַח / PUES PODEROSA ERA.* ¿Y en qué consistía su poder? En el poder de la advertencia del Santo —bendito es—, quien había dicho a los israelitas: “No los hostiguen.” ^{276, 277}

274. En la antigüedad, Jeshbón era considerada una ciudad inexpugnable. Por lo mismo, el que Sijón haya salido de Jeshbón “al encuentro de Israel”, no parece una actitud razonable. Ver la nota siguiente.

275. *Tanjumá* 23. Si Sijón tenía miedo de un ataque por parte de Israel, lo lógico hubiera sido que concentrase a su ejército en la ciudad, para defenderla del ataque. No parece estratégicamente lógico que saliera al encuentro de Israel con todo su ejército, dejando la ciudad desprotegida. Por ello, Rashí explica que Dios provocó esto para evitar que Israel se molestase en asediar la ciudad.

276. *Debarim* 2:19. Rashí explica a qué se refería la fuerza que Amón poseía porque la Torá sólo menciona que él era fuerte, pero no dijo lo mismo respecto a Sijón, rey de Jeshbón, ni a Og, rey de

Bashán. Como esos reinos también eran muy poderosos militarmente, Rashí explica que aquí la fuerza de Amón residía en el plan de Dios (*Baer Heteib*).

277. Respecto a dos pueblos antiguos Dios advirtió a Israel que los molestase: Moab y Amón. En *Debarim* 2:9, Dios dijo a Israel: “No aflijas a Moab ni los hostigues a la guerra, pues Yo no te daré heredad de su tierra, ya que a los descendientes de Lot entregué a Ar como heredad.” Y ahí mismo, en el v. 2:18-19, dijo: “Tú atravesarás hoy la frontera de Moab hasta Ar, y te acercarás frente a los hijos de Amón; no los afligirás ni los hostigarás, pues Yo no te daré heredad de la tierra de los hijos de Amón, ya que a los descendientes de Lot la entregaré como heredad.” Tanto Moab como Amón descendían de Lot, sobrino de Abraham.

en Jeshbón y en todas sus aldeas.²⁶ Pues Jeshbón era la ciudad de Sijón el rey del emorí, y éste había hecho la guerra al primer rey de Moab, tomando toda su tierra de mano de él hasta Arnón.²⁷ Acerca de eso decían los que hablan en parábolas:

“¡Vengan a Jeshbón! Que sea

בְּחֶשְׁבוֹן וּבְכָל-בְּנֵייהָ: כו כִּי
חֶשְׁבוֹן עִיר סִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי
הוּא וְהוּא נָלַחַם בְּמֶלֶךְ מוֹאָב
הָרֹאשֹׁן וַיִּקַּח אֶת-כָּל-אֲרָצוֹ
מִיָּדוֹ עַד-אֲרֹנָן: כז עַל-כֵּן
יֹאמְרוּ הַמְּשָׁלִים בָּאוּ חֶשְׁבוֹן

ONKELOS

בְּחֶשְׁבוֹן וּבְכָל בְּנֵיהָ: כו אָרִי חֶשְׁבוֹן קָרְתָּא דְּסִיחֹן מֶלֶכָא דְּאֱמֹרָאָה הִיא וְהוּא אָגַח קָרָא
בְּמֶלֶכָא דְּמוֹאָב קְדָמָאָה וְנָסִיב יָת כָּל אֲרָעִיהָ מִיָּדָה עַד אֲרֹנָן: כז עַל כֵּן יִימְרוּן מְתַלֵּיא עוֹלוֹ לְחֶשְׁבוֹן

RASHI

(כו) בְּנֵייהָ. כְּפָרִים הַסְמוּכִים לָהּ: (כו) וְהוּא נָלַחַם. לָמָּה הֶעֱרִיד לְהַפְתֵּבוּ? לָכִי שֶׁנֶּאֱמַר: שְׁנֵלַחֵם סִיחֹן בְּמוֹאָב: יֹאמְרוּ הַמְּשָׁלִים.
אֵל תִּצַּר אֶת מוֹאָב (ודברים ב:טו) וְחֶשְׁבוֹן מֶשֶׁל מוֹאָב הִיְתָה, פֶּתַב לָנוּ שֶׁסִּיחֹן לָקַחָה (המְשָׁלִים). בְּלָעַם וּבַעוֹר, וְהֵם אָמְרוּ: בָּאוּ מֵהֶם, וְעַל יָדוֹ טִהְרָה לְיִשְׂרָאֵל: מִיָּדוֹ. חֶשְׁבוֹן. שְׂלָא הִיא סִיחֹן יָכוֹל לְכַבְּשָׁה,

TRADUCCIÓN DE RASHI

25. בְּנֵייהָ / SUS ALDEAS.²⁷⁸ Esta palabra se refiere a las aldeas adyacentes a la ciudad de Jeshbón.

26. וְהוּא נָלַחַם / Y ÉSTE HABÍA HECHO LA GUERRA. ¿Por qué era necesario escribir esto? Puesto que se declara que Dios advirtió a Israel: “No hostiguen a Moab”,²⁷⁹ y Jeshbón había pertenecido a Moab, la Torá nos escribe que Sijón la había capturado de los moabim y por medio de ello se volvió permitida para que Israel la atacase.²⁸⁰

מִיָּדוֹ / DE SU MANO. Es decir, de su posesión.²⁸¹

27. אֶעֱרִידָהּ / ACERCA DE ESO. Es decir, acerca de esa guerra, en la que Sijón peleó contra Moab.²⁸²

יֹאמְרוּ הַמְּשָׁלִים / DECÍAN LOS QUE HABLAN EN PARÁBOLAS. Uno de los cuales era Bilam, de quien se declara: “Tomó su parábola.”²⁸³

{הַמְּשָׁלִים / LOS QUE HABLAN EN PARÁBOLAS. Se refiere a Bilam y a su padre Beor.²⁸⁴ Ellos dijeron lo siguiente:}

בָּאוּ חֶשְׁבוֹן / VENGAN A JESHBÓN. Ya que Sijón no había podido conquistarla por sus propios medios,

278. Literalmente, “sus hijas”.

279. *Debarim* 2:19. Ver la nota 276.

280. *Tanjumá* 23; *Julín* 60b.

281. *Babá Metziá* 56b. La Torá emplea con frecuencia la expresión יָד, “mano” para referirse a la posesión. Esto mismo lo comenta Rashi en *Bereshit* 32:14, donde explica que la frase הָיָא בְּיָדָהּ significa “lo que había llegado a su poder”.

282. Al igual que en el v. 14, aquí la expresión עַל כֵּן no significa “por eso” sino “acerca de eso”. Ver también la nota 230 de esta parashá.

283. *Infra*, v. 23:7.

284. *Tanjumá* 24. Esto explica por qué el versículo se expresa en plural y utilizando el artículo determinado: יֹאמְרוּ הַמְּשָׁלִים, “decían los que hablan en parábolas”, implicando que el texto habla de individuos conocidos (*Gur Arye*). Según el midrash, Sijón había contratado los servicios de esos hombres con el propósito de que maldijeran a Moab. Ellos fueron los que compusieron el poema que la Torá relata aquí, comenzando por las palabras: “Que sea edificada y establecida la ciudad de Sijón.”

edificada y establecida la ciudad [para] Sijón.

²⁸ *Pues un fuego salió de Jeshbón, una flama de la capital de Sijón; consumió a Ar de Moab, los amos de las cumbres de Arnón.*

תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל עִיר סִיחֹן:
כֹּחַ בִּי־אֵשׁ יֵצֵא מִחֶשְׁבֹן
לְהִבֶּה מִקְרִית סִיחֹן אֲכָלָהּ
עַר מוֹאָב בְּעָלֵי בְמוֹת אֲרָנֹן:

ONKELÓS

תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל קִרְתָּא דְּסִיחֹן: כֹּחַ אֲרִי קָדוֹם תִּקְרִי בְּאֵשׁא נִפְק מִחֶשְׁבֹן עֲבָדֵי קִרְבָּא כְּשִׁלְחוּבִיתָא מִקִּרְתָּא דְּסִיחֹן קִטְּלוּ עָמָא דְּשָׂרוּ בְּלַחֲתֵי מוֹאָב כּוּמְרִיא דְּפִלְחִין בֵּית דְּחָלָא רְמִיתָא דְּאֲרָנֹן:

RASHÍ

וְהָלַךְ וְשָׂכַר אֶת בַּלְעָם לְקַלְלוֹ, וְזֶהוּ שָׂאֵמֶר לוֹ בַּלָּק: כִּי יִדְעֵנִי אֶת אֲשֶׁר תִּבְרָךְ מִבְּרָךְ וְגו' (לִקְמוּ כִּבּוֹ): תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל חֶשְׁבֹן, בְּשֵׁם סִיחֹן, לְהִיּוֹת עִיר: (כֹּחַ) בִּי אֵשׁ יֵצֵא מִחֶשְׁבֹן. כְּשֶׁכָּבְשָׁה סִיחֹן: אֲכָלָהּ עַר מוֹאָב. שֵׁם אוֹתָהּ הַמְדִינָה קְרוּי עַר בְּלָשׁוֹן עֲבָרִי, וְלַחֲתִית בְּלָשׁוֹן אֲרָמִי: עַר מוֹאָב. עַר שֶׁל מוֹאָב:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

por lo que fue y contrató a Bilam para que la maldijese. A esto se refiere lo que Balak le dijo: “Pues yo sé que a quien bendigas será bendito y a quien maldigas será maldito.”²⁸⁵

תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל / QUE SEA EDIFICADA Y ESTABLECIDA. Jeshbón, en nombre de Sijón, para ser su ciudad.²⁸⁶

28. תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל / PUES UN FUEGO SALIÓ DE JESHBÓN. A partir de que Sijón la conquistó.²⁸⁷

אֲכָלָהּ עַר מוֹאָב / CONSUMIÓ A AR DE MOAB. El nombre de esa provincia²⁸⁸ es עַר, Ar,²⁸⁹ en la lengua hebrea, y לַחֲתִית, Lejayat, en la lengua aramea.²⁹⁰

עַר מוֹאָב / AR DE MOAB. Esto significa: Ar de Moab.²⁹¹

285. *Infra*, v. 22:6. Ese versículo implica que Balak conocía por experiencia propia el tremendo efecto del poder que Bilam poseía para maldecir.

286. El sujeto de los verbos תִּבְנֶה, “sea edificada”, y וְתִסְתַּכֵּל, “sea establecida”, es Jeshbón, mencionado al inicio del versículo, no “la ciudad de Sijón”, mencionada al final. Por ello, la frase תִּבְנֶה וְתִסְתַּכֵּל no significa “que seas edificada y establecida [ciudad de Sijón]”, ya que aquí el poema habla de la futura conquista de esta ciudad por parte de Moab y, por tanto, todavía no era ciudad de Sijón. Por lo mismo, no tendría sentido decir que fuera edificada y construida. La frase significa: “Que sea edificada y establecida la ciudad para Sijón, como ciudad suya” (*Gur Aryé*).

287. Específicamente después de que Sijón la conquistó; si hubiera sido antes, el versículo hubiera dicho que “un fuego llegó a Jeshbón”, aludiendo al fuego de la guerra de conquista (*Mizraji*).

288. Rashí utiliza aquí la palabra מְדִינָה, *mediná*. En

hebreo antiguo se solía emplear este término tanto para ciudades como para regiones y provincias (en hebreo moderno significa “país”). Dada la importancia que el texto le atribuye, es posible que se tratara de la capital de Moab.

289. Pudo haberse pensado que la palabra עַר es una variante de עִיר, que significa “ciudad”, y por ello explicar que la frase עַר מוֹאָב significa “ciudad de Moab”. Para refutar esta hipótesis errónea, Rashí enfatiza que el nombre propio de la ciudad era עַר, Ar (*Mizraji*).

290. Rashí proporciona el nombre arameo de la provincia de Ar porque el Targum se refiere a ese lugar como Lejayat.

291. En hebreo no es usual que los nombres de las ciudades estén en estado constructo [*semijut*] respecto al nombre de sus países. En este caso, en la frase עַר מוֹאָב, el nombre עַר, Ar, está en estado constructo respecto al nombre מוֹאָב, Moab. Por lo mismo, pudo haberse pensado que el hecho de que

²⁹ *Ay de ti, Moab! Has perecido, pueblo de Quemosh. Él ha hecho fugitivos a tus hijos, y a tus hijas cautivas del rey del emorí, Sijón.*

³⁰ *Se ha perdido su soberanía de Jeshbón, quitada ha sido de Dibón;*

כט אִי-לָךְ מוֹאֵב אֲבֹדָתָהּ
עַם-קְמוֹשׁ נָתַן בְּנָיו פְּלִיטִים
וּבָנָתָיו בְּשָׁבִית לְמֶלֶךְ
אֲמָרִי סִיחֹן: ל וְנִירָם
אֲבָד חֶשְׁבֹן עַד-דִּיבֹן

ONKELÓS

כט וי לכו מואבאי אבדתו עמא דקמוש למשור משר בנוחי צירין ובנותיה
בשבית למלכא דאמוראח סיחון: ל ומלכו פסקת מחשבון עדא שולטון מדיבון

RASHÍ

(כט) אי לך מואב. שקללו את מואב שימסרו ואת בנותיו בשבית וגו'. (ו) ונירם אבד. מלכות בידו. קמוש. שם אלחי מואב: נתן. הנותן, את בנני של מואב, פליטים, נסים ופליטים מחרב.

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

29. *AY DE TI, MOAB! Ya que Bilam y Beor maldijeron a Moab a fin de que fuera entregada en manos de Sijón.*²⁹²

*קְמוֹשׁ / QUEMOSH. Era el nombre del dios de Moab.*²⁹³

*נָתַן / QUE HA ENTREGADO. Esto significa: aquel que entregó, entregó a “sus hijos” de Moab “fugitivos”, es decir, como prófugos y fugitivos de la espada, y a sus hijas en cautiverio, etc.*²⁹⁴

30. *SE HA PERDIDO SU SOBERANÍA. La palabra נִירָם significa: la soberanía de ellos.*²⁹⁵

*אֲבָד חֶשְׁבֹן עַד דִּיבֹן / SE HA PERDIDO [SU SOBERANÍA] DE JESHBÓN, QUITADA HA SIDO DE DIBÓN. La frase אֲבָד חֶשְׁבֹן significa que la soberanía y el yugo que Moab tenía sobre Jeshbón se perdió de ese lugar.*²⁹⁶ Y de igual modo, la frase *עַד דִּיבֹן* significa que el dominio ha sido quitado de Dibón,

el sujeto del verbo *נָתַן*, “que ha entregado”, no es Quemosh, sino un sujeto implícito, no identificado por el versículo. Segundo, que la frase “sus hijos” se refiere a los hijos de Moab. Tercero, que la palabra *פְּלִיטִים*, “fugitivos”, quiere decir que los hijos de Moab huyeron como prófugos de espada.

292. *Tanjumá 24.* Según Rashí, el versículo 29, que comienza con las palabras *אִי לך מואב*, “Ay de ti, Moab!”, forma parte de la maldición emitida por Bilam y su padre Beor. No es un enunciado de la Torá misma.

293. Rashí sigue aquí el Targum de Onkelós, que tradujo la frase *עַם קְמוֹשׁ* como *pueblo que rinde culto a Quemosh*. Rashí enfatiza esto para excluir la interpretación del *Targum Yonatan ben Uziel*, que entiende la palabra *קְמוֹשׁ* como un adjetivo que significa “marchito”, y tradujo la frase *עַם קְמוֹשׁ* como *pueblo marchito*.

294. Aquí Rashí explica varias cosas. Primero, que

295. La palabra *נִירָם* está compuesta por *נִיר* y el sufijo pronominal de tercera persona en plural, “de ellos”. La palabra *נִיר* es inusual, pero en *Melajim II*, 8:19 la vemos empleada en el sentido de “dominio” o “gobierno”. Así, pues, *נִירָם* significa “el dominio o soberanía de ellos”. Rashí explica esto al final de su siguiente comentario. (En otros contextos, la palabra *נִיר* significa “campo de labranza”, como en Hoshea 10:12.)

296. La frase *אֲבָד חֶשְׁבֹן* deja implícito el prefijo *מִ*, que significa “de”, en el sentido de quitar algo “de” un lugar. El sentido de la frase es que el dominio que Moab detentaba sobre Jeshbón fue quitado “de” ahí.

hemos desolado hasta Nófaj, que llega hasta Medebá.”

³¹ Israel se asentó en la Tierra del emorí. ³² Y Moshé envió para espiar Yazer, y conquistaron sus aldeas y

וְנָשִׁים עַד-נֶפֶחַ אֲשֶׁר עַד-
מִידְבָּא: לֹא וַיָּשֶׁב יִשְׂרָאֵל
בְּאֶרֶץ הָאֱמֹרִי: לֹב וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה
לְרַגֵּל אֶת-יַעְזֵר וַיִּלְכְּדוּ בְּנֵי

ONKELÓS

וַיִּדְבְּרוּ עַד נֶפֶחַ דְּסַמִּיד עַד מִידְבָּא: לֹא וַיָּתֵב יִשְׂרָאֵל בְּאֶרֶץ
אֱמֹרָא: לֹב וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לְאַלְלָא יַת יַעְזֵר וּבְכִשְׁו בְּכַרְנְהָא

RASHÍ

תְּרַגְּמוּ שֶׁל סָר, עַד. כְּלוֹמַר, סָר נִיר מְדִיבֹן. הַמְשָׁלִים: וְנָשִׁים אֹתָם, עַד נֶפֶחַ, הַשִּׁימוֹנוֹם
נִיר לְשׁוֹן מַלְכוּת וְעוֹל וּמִמְשָׁלָת אִישׁ, כְּמוֹ: עַד נֶפֶחַ: (וְכֵן) וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לְרַגֵּל אֶת יַעְזֵר.
לְמַעַן חֵיוֹת נִיר לְדוֹד עֲבָדֵי וּמַלְכִּים א יֵאָלוּ: הַמְרַגְלִים לְכַדּוּתָהּ. אָמְרוּ: לֹא נַעֲשֶׂה כְּרָאשׁוֹנִים,
וְנָשִׁים. שִׁי"ן דְּגוּשָׁה, לְשׁוֹן שְׂמֻמָּה. כֹּךְ יֹאמְרוּ בְּטוּחִים אָנוּ בְּכַח תִּפְקְלוּ שֶׁל מֹשֶׁה לְהַלְחֵם:

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

ya que el Targum traduce la palabra סָר, “quitada”, por עַד.²⁹⁷ Así, pues, esta frase quiere decir que ha sido quitada [סָר] la soberanía de Dibón. La palabra נִיר denota la soberanía, el yugo y el dominio que un hombre ejerce sobre algo, como en el versículo: “Para que Mi siervo David ejerza el dominio [נִיר].”²⁹⁸

וְנָשִׁים / HEMOS DESOLADO. La letra ש está acentuada con *daguesh*, ya que significa desolación.²⁹⁹ Así dicen los que hablan en parábolas: “Los hemos desolado...”³⁰⁰ La explicación de la frase es: “los hemos desolado hasta Nófaj”.

32. וַיִּשְׁלַח מֹשֶׁה לְרַגֵּל אֶת יַעְזֵר / MOSHÉ ENVIÓ PARA ESPIAR YAZER. Y los espías mismos la capturaron, como se indica en la frase siguiente. Ellos se dijeron: “No seremos como los primeros espías,³⁰¹ ya que tenemos confianza en el poder de la oración de Moshé para hacer la guerra.”³⁰²

297. En el v. 14:9, el Targum tradujo el verbo hebreo סָר, “quitado”, por עָדָה, término arameo análogo a la palabra עַד que aparece en este versículo. Por esta razón, Rashí afirma que la frase אָבָד הֶשְׁבֹּן עַד דִּיבֹן no significa: “Pereció Jeshbón hasta [עַד] Dibón”, sino “se ha perdido [su dominio] de Jeshbón, quitado ha sido de Dibón”. Aunque por lo general עַד es un vocablo que significa “hasta”, en este caso se trata de una variante hebrea del arameo עָדָה, que significa “quitar”.

298. *Melajim* I, 11:36.

299. El verbo וְנָשִׁים se deriva de la raíz שָׁמַם, que significa “desolar”. Está conjugado en el modo causativo *hif'il*, en la primera persona del plural. Gramaticalmente está en futuro, sólo que el prefijo ו־ conversivo cambia el futuro por pasado. Como su raíz tiene dos letras מ [שָׁמַם], la ש está acentuada con *daguesh* para indicar la pérdida de la segunda letra de la raíz. Si tuviera todas las letras de la raíz, este

verbo se escribiría וְנָשָׁמַם en lugar de וְנָשִׁים.

300. En el v. 21:27, la Torá cita las palabras de “los que hablan en parábolas”. Ahí mismo, s.v. הַמְשָׁלִים, Rashí explicó que “los que hablan en parábolas” se refiere a Bilam y a su padre Beor, contratados por el rey Sijón para maldecir a Moab. Aquí explica que aunque en sentido estricto Bilam y Beor no fueron los que desolaron a Moab, sino Sijón, haciendo uso de licencia poética se expresaron de la desolación de Moab como si ellos mismos la hubieran causado (*Gur Aryé*).

301. Ver *supra*, caps. 13-14.

302. *Tanjumá* 24. Después de decir que “Moshé envió para espiar Yazer”, el versículo cambia el sujeto de esa frase (Moshé) y se expresa en plural (“conquistaron sus aldeas y expulsaron al emorí...”). Si hubieran regresado para anunciar su descubrimiento a Moshé y luego fue éste el que conquistó Yazer, el versículo hubiera proseguido

expulsaron al emorí que estaba allí. ³³ *Se dieron vuelta y subieron por el camino de Bashán. Y Og, rey de Bashán, salió a su encuentro —él y todo su pueblo— para la guerra en Edrei.* ³⁴ *El Eterno dijo a Moshé: “No le tengas miedo, pues en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo y a toda su tierra, y le harás lo mismo que le hiciste a Sijón, rey del emorí que residía en Jeshbón.”* ³⁵ *Abatieron a él y a todos sus hijos,*

וַיִּירֶשׁ {וַיִּירֶשׁ} אֶת־הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר־שָׁם: לֹג וַיִּפְּנוּ וַיַּעֲלוּ דֶרֶךְ הַבָּשָׁן וַיֵּצֵא עֹג מֶלֶךְ־הַבָּשָׁן לִקְרָאתָם הוּא וְכָל־עַמּוֹ לְמִלְחָמָה אֶדְרֵעִי: מַפְסִיד לֹד וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל־מֹשֶׁה אַל־תִּירָא אֹתוֹ כִּי בְיָדְךָ נֹתַתִּי אֹתוֹ וְאֶת־כָּל־עַמּוֹ וְאֶת־אֶרְצוֹ וְעָשִׂיתָ לוֹ כַּאֲשֶׁר עָשִׂיתָ לְסִיחֹן מֶלֶךְ הָאֱמֹרִי אֲשֶׁר יוֹשֵׁב בְּחֶשְׁבוֹן: לֹה וַיִּכּוּ אֹתוֹ וְאֶת־בָּנָיו

ONKELÓS

וְתִירֵיד יֵת אֲמֹרָאָה דִּי תַפְנוּ: לֹג וַאֲתַפְנִיאוּ וְסָלִיקוּ לְאַרְחָה מִתְּנֹן וּנְכַס עֹג מִלְכָּא דְמִתְּנֹן לְקִדְמוּתָהוֹן הוּא וְכָל עַמָּה לְאַנְחָא קֶרְבָּא לְאַדְרֵעִי: לֹד וַאֲמַר יְיָ לְמֹשֶׁה לֹא תִדְחַל מִנָּה אֲרִי בְיָדְךָ מִסְרִית יֵתָה וְיֵת כָּל עַמָּה וְיֵת אֶרְעָה וְתַעֲבֹד לֹה כַּמָּא דִּי עֲבַדְתָּ לְסִיחֹן מִלְכָּא דְאֲמֹרָאָה דִּי יֵתָב בְּחֶשְׁבוֹן: לֹה וּמָחוּ יֵתָה וְיֵת בְּנוֹהִי

RASHÍ

(וה) אל תירא אותו. שְׁהִיָּה מֹשֶׁה יֵרָא שְׁהָכּוּ כְּדָרְלֵעוּמָר וְחִבְרִי בַעֲשֵׁתוֹת לְהִלָּחֵם, שְׁמָא תַעֲמוּד לוֹ זְכוּתוֹ שֶׁל קֶרְנִים, שְׁנֵאֲמַר: כִּי רַק עֹג מֶלֶךְ אֲבִרָהִם, שְׁנֵאֲמַר: וַיָּבֵא הַפְּלִיט וּבִרְאשִׁית יְדִיגָה, הוּא עֹג שְׁפִלְט מִן הַרְפָּאִים, בִּיאָה: (וה) וַיִּכּוּ אֹתוֹ. מֹשֶׁה הִרְגֵּהוּ, כְּדֵאִיתָא

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

34. **34. NO LE TENGAS MIEDO.** Pues Moshé tenía miedo de hacerle la guerra, ya que quizás se levantaría para protegerlo el mérito de Abraham,³⁰³ a quien Og había hecho un favor, como se declara: “Vino el que se había escapado.”³⁰⁴ Él era Og, quien había sobrevivido a los refaim, a quienes Quedorlaómer y sus compañeros habían matado en Ashterot-Karnáim,³⁰⁵ y sólo él había quedado, como se declara: “Pues sólo Og, rey de Bashán, quedó del resto de los refaim.”³⁰⁶

35. **35. ABATIERON A ÉL.** Pero en realidad sólo fue Moshé el que lo mató, como se declara

con el mismo sujeto y se hubiera expresado en singular: “...y conquistó sus aldeas y expulsó al emorí...” (*Gur Aryé*).

303. Esto explica por qué Moshé tenía miedo de Og, aunque no tuvo miedo de Sijón (*Mizraji*).

304. *Bereshit* 14:13. El versículo completo es: “Entonces vino el que se había escapado y [lo] anunció a Abram, el hebreo, quien habitaba en las planicies del emorí Mamré, hermano de Eshkol y de Aner; y ellos eran socios de pacto con Abram.” Según una tradición, “el que se había escapado” era Og, quien había venido ante Abraham para informarle que Lot había sido capturado. Aunque, como Rashí afirma ahí mismo, al informar a

Abraham del cautiverio de Lot la intención de Og era que Abraham tomara parte en la guerra y muriera, para así poder él quedarse con Sará, Moshé temía que el mérito de esa acción pudiera ayudar a Og, y es de ese mérito que tenía miedo.

305. En *Bereshit* 14:5, la Torá explica que “en el décimocuarto año vino Quedorlaómer y los reyes que estaban con él, e hirieron a los refaim en Ashterot-Karnáyim, a los zuzim en Ham, a los emim en Shavé-Kiriátáim...” Og fue el único que había sobrevivido al ataque de Quedorlaómer contra los refaim (gigantes).

306. *Debarim* 3:11; *Tanjumá* 25.

y a todo su pueblo hasta no quedar ningún sobreviviente, y se apoderaron de su tierra.

וְאֶת-כָּל-עַמּוֹ עַד-בִּלְתִּי הִשְׁאִיר־לוֹ
שָׂרִיד וַיִּירְשׁוּ אֶת-אֶרֶצוֹ:

Capítulo 22

¹Los Hijos de Israel emprendieron el viaje y acamparon en las planicies de Moab, al otro lado del Yarden [frente a] Yerijó.

פֶּרֶק כב
א וַיֵּסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיַּחֲנוּ בְּעַרְבֹת
מוֹאָב מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן יֵרֵחוֹ:

ONKELÓS

וְיָת כָּל עַמָּה עַד דָּלָא אֶשְׁתָּאָר לָהּ מְשׁוּבִיב וַיִּרְיִחוּ יָת אֶרֶצָהּ
א וַנִּסְעֻ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֵּחָנוּ בְּמִשְׁעָרֵי מוֹאָב מֵעֵבֶר לַיַּרְדֵּן דִּירְחוֹ:

RASHÍ

בְּבִרְכּוֹת, בְּהִרְוָתָהּ עֵקֶר טוֹרָא בַּר תִּלְתָּא פְּרָסִי וְכוּ׃

TRADUCCIÓN DE RASHÍ

en el tratado de *Berajot*, en el capítulo “Haroé”,³⁰⁷ donde se relata que Og desgajó una montaña que medía tres *parsaot*³⁰⁸ y quiso lanzarla contra Israel, etc.³⁰⁹

307. *Berajot* 54b. En la página 54a, el Talmud dice: “La persona que observe la piedra que Og, rey de Bashán, quiso arrojar contra Israel... deberá dar gracias y alabanza al Omnipresente.” Comentando sobre esto, el Talmud dice: “Es por tradición que se sabe lo de la roca que Og quiso arrojar contra Israel. ¿Cuánto medía [de longitud] el campamento de Israel? 3 *parsaot*. [Og se dijo] iré y desgajaré una montaña que medía 3 *parsaot*, y arrojaré contra ellos y los mataré. Fue y desgajó una montaña que medía 3 *parsaot*, y la trajo encima de su cabeza. Entonces el Santo —bendito es— hizo que vinieran hormigas e hicieran un hoyo [en la parte inferior de la roca, la cual] cayó sobre su cuello [la roca se había quedado clavada en su cuello a través del hoyo]. Quiso sacársela de encima mordiéndola de un lado y del otro, pero no pudo hacerlo. A esto se refiere el versículo: ‘Tú has roto los dientes de los malvados (*Tehilim* 3:8)’. [...] Y Moshé, ¿cuánto medía? 10 codos [*amot*]. Tomó un hacha que medía 10 codos y saltó 10 codos, hiriendo a [Og] en el tobillo y matándole.”

308. En singular, *parsá*. En términos modernos, una *parsá* equivale aproximadamente a 4.3 km. (R. Aryeh Carmell, *Siyatá Ligmará*, pág. 77). Según esto, la montaña que Moshé Og medía 12.9 km.

309. Según los comentaristas, este relato talmúdico no debe ser entendido en sentido literal. Es una parábola que simbólicamente expresa ciertos conceptos esenciales sobre la futura conquista de la Tierra de Israel. El Maharshá [Rabí Shemuel Eliézer ben Yehudá haLeví Edels (Polonia, 1555-1631), uno de los más eminentes comentaristas talmúdicos] la explica así: Moshé temía que el mérito de Og de haber asistido a Abraham impidiera a Israel conquistar la tierra de Kenaan, ya que la conquista solamente podría tener lugar gracias al mérito de los Patriarcas, no del pueblo de Israel. La “montaña” simbolizaba, justamente, el mérito del patriarca Abraham; eso era lo que Og quería lanzar contra Israel. Pero los rezos de los israelitas, simbolizados en las hormigas (cuya fuerza reside en sus bocas) impidieron que el plan de Og prosperara y, de este modo, se salvaron y pudieron conquistar la Tierra de Israel.

LISTA DE MITZVOT

Al terminar el precepto se indica el versículo exacto en el que se localiza en el texto de la Torá.

Además de esta lista de preceptos por parashá, al final del libro, en la sección Apéndices, se presenta una lista completa de todos los preceptos enunciados en el libro de *Bemidbar*.

PARASHAT JUKAT

- 397. *Precepto de la Vaca Bermeja [pará adumá] (19:2).*
- 398. *Precepto de la impureza causada por un cadáver (19:14).*
- 399. *Precepto del agua mezclada con cenizas de la Vaca Bermeja que impurifica a un hombre puro y purifica a un hombre impuro (19:19).*